

پیشانی

پیشانی

گلوبل پبلسیشنز - اردو پبلسیشنز - لاہور

ایم نذیر احمد نشہ
ایم اے (اُردو تاریخ) ایم - او - ایل - ایم - ایڈ

گلوبل پبلسٹرز — اُردو بازار — لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

سال طباعت : ۲۳ مارچ ۱۹۸۵ • تعداد : ایک ہزار
طابع : رشید نظامی • مطبع : نظامی پریس لاہور
ناشر : گلوب پبلیشرز، اردو بازار لاہور
قیمت - ۳۶ روپے

ابو نعیم

اس خدا کے نام سے

جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعے مجھے اسلام

کی دولت نصیب

فرمائی

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

ایم نذیر احمد تشنہ

فہم رس عن وانا

نمبر شمار	عنا	وان صفحہ نمبر
۱	پیش، لفظ	۹
۲	جسائزہ	۹
۳	پہلا باب	۲۷
	(ثقافت)	
	(ثقافت میں رسوم و روایات)	۳۷
۴	دوسرا باب	۴۲
	(مسلم ثقافت)	
	(مسلم ثقافت اور ہندی مسلم کی زندگی)	۵۴
	(برصغیر میں مسلمان حکمران اور ان کے عہد کی ثقافت)	۵۹
۵	تیسرا باب	۷۹
	(ہندو ثقافت)	
	(ہندو رسوم پیدائش سے موت تک)	۸۳
۶	چوتھا باب	۹۱
	(ہندو، مسلم ثقافت کے تقابلی جائزہ)	
۷	پانچواں باب	۱۰۲
	(قوم اور قومیت)	
	(نظریہ پاکستان)	۱۰۹
	(تعلیمی بیداری)	۱۱۸
	(آئینی جدوجہد "انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۶۱ء سے آئین ۱۹۷۳ء تک")	۱۲۶
۸	چھٹا باب	۱۳۳
	(پاکستان قدم بہ قدم)	
	(تحریک پاکستان)	۱۳۹
	(قیام پاکستان)	۱۵۱
	(مسئلہ کشمیر)	۱۵۳

۱۶۳ _____ (قیام پاکستان)

(پہلی کابینہ سے عوامی حکومت تک)

۲۱۰ _____ (اسلامی معاشرہ کا قیام)

۲۱۲ _____ ساتواں باب (ارض پاکستان)

۲۱۶ _____ (محل وقوع)

۲۱۷ _____ (قدرتی وسائل)

۲۱۹ _____ (دریا اور نہریں)

۲۲۱ _____ (زراعت)

۲۲۲ _____ (صنعت)

۲۲۳ _____ (پاکستان کے لوگ)

۲۲۴ _____ (پاکستان اور دنیا نے اسلام)

۲۲۸ _____ (مسئلہ فلسطین)

۲۳۵ _____ (جذبہ قومیت)

۲۳۸ _____ (کتابیات)

پیش لفظ

تحریک پاکستان پر یوں تو اب تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن سچ پوچھیے تو اب تک اس موضوع پر ڈھنگ کی کوئی کتاب شائع نہیں ہوئی۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں نے جو شاندار کردار ادا کیا ہے اس پر کسی غیر جانبدار مورخ نے قلم نہیں اٹھایا۔

بھارت کے مسلم مورخوں نے قوم پرستی کے جذبے میں مسلم لیگ کے کردار کی نفی کر دی اور ہندو مورخوں نے اپنی تصانیف میں مسلمانوں کی قربانیوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے، برعظیم پاک و ہند میں تحریک آزادی کا ڈول مسلمانوں نے ہی ڈالا تھا۔ گاندھی جی کے کوچہ سیاست میں وارد ہونے سے پہلے مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ اپنی خدمات کا لوہا منوا چکے تھے۔ قائد اعظم نے بہت بعد میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی لیکن وہ سب پر بازی لے گئے۔ گاندھی جی کو بھی برعظیم کی سیاست میں متعارف کرانے والے مسلمان زعماء ہی تھے۔

پاکستان میں تحریک آزادی کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں قوم پرست مسلمانوں کی خدمات حذف کر دی گئی ہیں۔

حالانکہ تحریک آزادی میں ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتیں۔

ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس نے مسلم لیگ کی تحریک کو ہی تحریک آزادی کا نام دے دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کا قیام مسلم لیگ کی جدوجہد کے نتیجے میں ہی عمل میں آیا لیکن ہمارے مورخین یہ بھول جاتے ہیں کہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان دو مختلف تحریکیں ہیں ان میں کافی حد تک اشتراک عمل بھی رہا ہے۔ جب ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم کی تصنیف "بہ عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ" چھپ کر آئی تو میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اگر اس کتاب کا نام "تحریک آزادی میں مسلم لیگ کا کردار" ہوتا تو مناسب ہوتا۔ ملت اسلامیہ میں تو وہ گروہ بھی شامل ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا لیکن کسی وجہ سے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے سکے۔

میرے استاد گرامی پروفیسر رچرڈ ہل کہا کرتے تھے کہ تاریخ لکھنی بڑی مشکل بلکہ ناممکن ہے کیونکہ کوئی بھی مؤرخ غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ تاریخ لکھتے وقت اس کے ذاتی نظریات، مذہبی عقائد اور سیاسی وابستگی اسے جانبدار بنا دیتی ہے۔

میرے مکتب پروفیسر ندیم احمد صاحب تشد نے "مینار پاکستان" کے عنوان سے تحریک پاکستان پر ایک گراں قدر کتاب لکھی ہے میں نے اس کتاب کا جستہ جستہ مطالعہ کیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی تصنیف دلپذیر کے لئے مواد جمع کیا ہے اور اسے بڑے سلیقے کے ساتھ مدون کیا ہے انکی یہ تصنیف بڑی حد تک اس کمی کو پورا کرتی ہے جو اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ میری یہ دیانتدارانہ رائے ہے کہ ان کی یہ تصنیف طلباء اور اساتذہ دونوں کے لئے سود مند ثابت ہو گی۔

مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کوئی تحقیق بھی حرف آخر نہیں

ہوتی۔ تحریک آزادی پر ابھی بہت سا مواد ہمارے سامنے نہیں آیا۔ جب اس موضوع پر تمام مواد ہمارے سامنے ہو گا تو اس تحریک کے بہت سے نئے گوشے ہمارے سامنے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں علامہ اقبال کے ایسے خطوط ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں ہمیں اپنا نقطہ نظر بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مرحوم راغب احسن کے نام اپنے ایک خط میں جو جہانِ دگر میں چھپ چکا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ چوہدری رحمت علی کے مجوزہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں بلکہ وہ مسلم اکثریت کا ایک صوبہ قائم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح مولانا عبداللہ سندھی کے سیاسی مکاتیب چھپ چکے ہیں جن میں انہوں نے ۱۹۱۶ء میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی تھی ان متعلقہ کو مؤرخین نے پیش نظر نہیں رکھا۔

مجھے امید ہے کہ پروفیسر نذیر احمد صاحب تشنہ اپنی تحقیق جاری رکھیں گے اور نقاش نقش ثانی بہتر کثد از اول کے مصداق اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے بہتر ہو گا :

محمد سلیم

فاضل جامعات

پنجاب، ڈرہم، مانچسٹر، کیمبرج

استاد شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور

جائزہ ! نظریہ پاکستان کی تشریح مختلف اسلوب میں
 پیش کی جاتی رہی ہے۔ میرے زیر مطالعہ کتاب میں ایک نئے
 انداز سے اس کی توضیح کرنے کی سعی کی ہے۔ شاید یہ طریقہ سمجھانے میں زیادہ
 موثر ہو۔

نظریہ پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر اسے جو جس انداز
 اور جتنی بار بھی اس کی وضاحت کی جائے کم ہے۔ اس نظریہ کے پیش کرنے
 کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کبھی ماضی میں تھی۔ بلکہ جن لوگوں نے ہندو
 کو قریب سے دیکھا ہے، بلکہ "بغل میں چھری منہ میں رام۔ رام"
 کی سیاست سے واسطہ پڑا ہے وہ دو قوموں میں خوب فرق کرتے ہیں۔ ان کے
 سامنے دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی تشریح اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی
 کہ ان کے سامنے ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں اور وہ مہاشوں کی عیسائیانہ
 چالیں یاد کر کے اپنے کارناموں پر فخر کر سکیں۔

نظریہ پاکستان کی تشریح و توضیح نئی نسل کے لیے بہت
 ضروری ہے۔ جس نے ہندو کو قریب سے نہیں دیکھا، جو ہندو ثقافت سے
 بے بہرہ ہیں۔ جنہیں ہندو رسومات سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔

مسلم تہذیب و ثقافت نے ہندوؤں کے عقائد و تصورات،
 رسوم و روایات، عادات و خیالات، افعال و اقدار، اخلاق و مذہب سے
 زبان، و قانون اور فن پر ایک گہرا اثر ڈالا۔ ہندوؤں نے اپنی تہذیب کے
 خول میں بند ہونے کی کوشش کی۔ اپنی ثقافت کو ڈھال بنایا۔ لیکن مسلم
 ثقافت نے پھر بھی اسے متاثر کر کے چھوڑا۔ اس کی مثال ہندو مت سے الگ

ہونے والی قوم سمجھ ہے۔ جن کے نظریات ہندومت سے کی ضد ہیں۔ اگر گورونانک ان کا رشتہ مکمل ہندومت سے کاٹ دیتا تو یقیناً یہ قوم مسلم ثقافت میں ضم ہو جاتی۔ لیکن، بابا نانک نے بڑی فراست سے اس قوم کو مسلمان ہونے سے بچایا۔ میں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت دونوں قوموں کی تہذیب و ثقافت سے کو مد نظر رکھ کر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ طلبہ دو قومی نظریہ کو جھٹک دو ثقافتوں میں ملاحظہ کر سکیں۔ دو تہذیبوں اور ثقافتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری خود بخود دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان تک رسائی حاصل کر سکے گا۔۔

ثقافت میں سب سے نمایاں پہلو رسوم و روایات کا ہوتا ہے۔ میر نے ہندو تہذیب و ثقافت میں ہندو کی پیدائش سے لے کر موت تک رسومات کو پیش کیا ہے۔ اس طرح مسلم رسومات و روایات کو بھی درج کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ہندو مسلمان، نظریات و عقائد میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح بچپن سے موت تک کوئی بھی فعل ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتا۔۔

ایک ہزار سال تک ایک خطہ میں رہنے کے باوجود دونوں قومیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ کیوں کر رہیں، اور اتنی مدت کے بعد مسلمانوں کو نظریہ پاکستان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مسلمانان ہند کے ایک ہزار سالہ تجربات و تاریخ کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ طلبہ ان محرکات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ جو آگے چل کر قیام پاکستان کا سبب بنے۔۔

میں نے دو تہذیبوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلا ہوں تاکہ مسلم، ہندو فرق کو محسوس کیا جاسکے۔ دونوں قوموں کے نظریات اور اقدار قاری کو

اسے لائق بنائیں کہ وہ اپنی جداگانہ حیثیت کا تعین باآسانی کر سکے اور ماضی میں اسلاف نے حصول پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے۔

قیامِ پاکستان کا راستہ اتنا کھٹن تھا، کہ اسلاف آگ اور خون کے دریا سے گذر کر پاکستان کی سرحد تک پہنچے۔ حصولِ پاکستان کے پیچھے جو فلسفہ اور نظریہ کارفرما تھا اس نے اسلاف کو تگ و تاز بخشی۔ وہ خون کے دریا میں کود پڑے۔ ان مشکلات اور صبر آزما واقعات سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ خدا کرے کہ میں اس فلسفہ اور نظریہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں جو حصولِ پاکستان کا سبب بنا۔ ملت اور قوم میں حد امتیاز قائم کرنے کیلئے بھی ضروری ہے کہ قاری کے سامنے دونوں رُخ پیش کیے جائیں؛ تاکہ وہ خود کہہ اُٹھے کہ

مسلم اسی مشیتِ خاک کا ٹوٹا ہوا تار ہے!

اور پھر یہ قطرہ دریا میرے ضم ہونے کے لیے بیقرار ہے۔ ملتِ اسلامیہ سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے تاکہ پان اسلام ازم، کو نظریاتی طور پر قبول کر لیا جائے۔ چاہے ہم مختلف خطوں میں ہی اسلامی نظام کیوں نہ قائم کیے رکھیں۔ مسلمان عرب میں رہتا ہو یا عجم میں، مسلم معاشرہ کی تہذیبی رُوح ایک ہے۔ جغرافیائی حدود اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت کم۔ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو کر خداوند تعالیٰ کی وحدانیت، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلم معاشرہ جہاں کہیں بھی ہے اس پر اسلامی رنگ کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ یہی یکسانیت سے مسلمانوں کو ایک ملت واحدہ کی شکل میں کرہ ارض پر ایک الگ تشخص بخشتی ہے۔ مسلمانوں کی نماز باجماعت سے ایک زبردست منظم سہرہ تنظیم و

مساوات ہے۔ اس میں آقا و غلام، امیر و غریب، اسود و احمر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ حج کی تنظیم ایک روح پرور نظارہ پیش کرتی ہے۔ میدانِ عرفات میں انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر، مسجدِ نبویؐ میں انسانوں کا جنگل، مسلمانوں کے اتحاد، تنظیم اور اتفاق کا مظہر ہے۔ دنیا کی کسی تہذیب میں ایسا تنظیمی وجود نہیں موجود ہے؟

اسی ہم آہنگی، اتحاد و فکری اور وحدتِ عمل نے دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں ایک جذبہ، ایک عمل، ایک تمدن، ایک ثقافت اور ایک ہمہ گیر نظریہ کو جنم دیا ہے۔ اس طرزِ حیات نے مسلمانوں کو ایک خطہ میں بحیثیت ملت الگ شخصیت دی ہے۔

برصغیر میں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں۔ انہیں اسی خطہ میں اپنی ثقافت کو بچانے کیلئے مختلف حربے اختیار کرنا پڑے ہیں۔ محمد بن قاسم کی رودادی اور انصاف نے مسلم ثقافت کو خطہ ہند میں روشناس کرایا۔ یہ دور برصغیر میں مسلم ثقافت کا دورِ اول ہے۔

محمود غزنوی نے ہندو ثقافت پر کاری ضرب لگائی۔ اور مسلم ثقافت کو پینپے کے لیے دوسرا دور میسر آیا۔ محمود کے سترہ حملوں نے ہندو ثقافت کی بنیادیں ہلا دیں۔ سومنات کے مندر کو زمین بوس کر کے مندر کی قوت کا راز اور پنڈت کی جسد سازیوں کی قلعی کھول دی۔

آلے میں نے برصغیر کی ہندو سلطنت کو نیم جان کر دیا تھا۔ اسی پر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت اور اسلامی ثقافت کی بنیادیں استوار کیں۔ سلاطین دہلی کا دور ۱۲۰۶ سے ۱۵۲۶ تک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے مسلم ثقافت کے تحفظ کے لیے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ علاؤ الدین خلجی

نے مسلمانوں کی اقلیت کو محسوس کیا۔ اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھنے کو
 کوشش کی لیکن علاؤ الملک نے اسے اس حرکت سے باز رکھا۔

اسلامی ثقافت کو برصغیر میں قدم جما نے کے لیے ہندوؤں
 سے ہر محاذ پر جنگ کرنا پڑی۔ میدان جنگ میں اگر مسلمان مجاہدین سر بکھ
 تھے تو علماء ہند و پنڈتوں کو علمی مویشگافیوں میں نیچا دکھا رہے تھے۔ جوگ اور
 رہبانیت کے میدان میں مہاتماؤں کا جواب صوفیاء اپنی پارسمانی سے دیتے
 ہوئے نظر آتے ہیں۔ محمود غزنوی کے عہد میں علی ہجویری اور شاہ اسماعیل لاہوری
 علم و معرفت کا گنج لٹاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ متواتر جاری رہتا
 ہے۔ اور برصغیر کی سرزمین صوفیا کرام سے بھر جاتی ہے۔

مغلیہ عہد اسلامی ثقافت کا درخشندہ دور ہے۔ بابر سے
 اورنگ زیب تک صرف اورنگ زیب ہی کی شخصیت ایسی ہے، جسے اسلام سے
 والہانہ محبت ہے۔ تاہم مغلیہ دور میں اسلامی ثقافت پوری آب و تاب کے ساتھ
 جلوہ فگن نظر آتی ہے۔ اس دور میں بھی اقلیت کا احساس کارفرما نظر آتا ہے
 اکبر اقلیت سے اور اکثریت کو ایک مالا میں پرونے کی سعی لا حاصل کرتا ہے۔
 حضرت مجدد الف ثانی آگے بڑھ کر اس تحریک کا رخ بدل دیتے ہیں۔ آپ
 مسلم ثقافت سے مُردہ اور ناکارہ حصوں کو کاٹ کر ایک جاندار مسلم ثقافت
 کو پیش کرتے ہیں۔

اورنگ زیب عالمگیر کی وفات ۱۷۰۷ء سے مغلوں کا انحطاط
 شروع ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں سے اقتدار چھین گیا تو پھر ان کو احساس
 ہوا کہ وہ برصغیر میں ہندوؤں کے مقابلہ میں اقلیت میں ہیں۔ مسلم ثقافت
 جو ایک زندہ اور حکمران قوم کی ثقافت تھی، اب اس پر ہر طرف سے حملے ہونے

لگے۔ تو اسے اپنے تحفظ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان میدان میں اترا۔ یہ دور مسلمانوں کی نشاطِ ثانیہ کا دور ہے۔ ایک طرف شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اور دوسری طرف احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر مرہٹوں کی قوت کا صفایا کرایا۔ ابدالی نے برصغیر میں مسلمانوں کے اقتدار کا ستارہ غروب ہونے سے بچانے کے لیے مخالف قوت پر ایک کاری ضرب لگائی۔ لیکن اقتدار کا سورج برصغیر کے افق پر ڈوب کر رہا۔

۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی میں مسلم اقتدار کو واپس لانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ انسانوں کی طرح حکومتوں اور سلطنتوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ مغلیہ سلطنت اپنی عمر پوری کر چکنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ مسلمان آسمان سے گر کر زمین پر آ رہا۔ ان کا عروج زوال میں بدل گیا۔ اور وہ کسمپرسی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کی حالت "سرگزشتِ پاکستان" ص ۳۵ پر یوں درج ہے۔ "آنکھوں نے دہلی میں مسلمانوں کی درسگاہوں اور مسجدوں کو تباہ ہوتے دیکھا تھا محمد بن تغلق کی اولاد کو گھاس کھودتے اور نواب خلیل اللہ خان شاہ جہانی کے پوتوں کو پیر دباتے دیکھا۔ تھا۔" ایسے میں بھی مسلمان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں گئے، غلامی کو گردن کا جوا نہیں، بنالیہا بلکہ سرسید احمد خان نے مسلمانوں کی مایوسی کو حصولِ تعلیم کی لگن میں بدل دیا اور علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھ کر مسلم ثقافت کو ختم ہونے سے بچالیا۔

برصغیر میں مغلیہ سلطنت لوٹ آنے کا دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا۔ اب برصغیر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ لیکن اپنی ثقافت سے کوچپانے کے لیے انہیں ایک ملک و دولت کی ضرورت تھی۔ یہاں کر اپنی شاندار مہاشنی کی روایات، اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی ثقافت سے کوچپا سکیں۔ یہیں سے

مسلم ہند کا نصب العین ملا اور منزل کو پالینے کے لیے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کر دیا۔۔۔ نظریہ پاکستان مسلم روایات، تہذیب و تمدن اور ثقافت سے کے اندر ایک رُوح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک مزاج بخشا اور ثقافت کے رگ و ریشہ میں خون بن کر مسلم ثقافت کو آب دار کر گیا۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ جو ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو دنیا کے نقشہ میں ابھری ہمیں آزادی کے بعد ان نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے مسلم ثقافت کے خدو خال واضح کرنا چاہیے تھے تاکہ نوجوان پاکستان کے مقصد سے آگاہ ہو کر اس کی نظریاتی سرحدوں کے پاس باہر سے بنے جاتے۔ مگر شومی قسمت ہم نے جغرافیائی سرحدوں پر پیرے بٹھا دیئے اور نظریاتی سرحدوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے نتیجہ میں پاکستان کا نظریاتی ورثہ بکھرتا چلا گیا، ذہنی راستوں سے ریب و تشکیک کی خار دار جھاڑیاں صاف کرنے کے لیے کس قدر کوششیں اور فلک پیمایا عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔۔۔“

نظریہ پاکستان سے انحراف اپنی ثقافت کا انکار ہے۔ پاکستان کے حصول میں دو قومی نظریہ کار فرما تھا۔ مسلمانوں کو مسلم ثقافت کے بقا کا زبردست خیال تھا۔ اور ایک خطہ ارضی کی ضرورت تھی جہاں مسلم ثقافت کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا۔ وہ خطہ پاک سرزمین ہی ہو سکتا تھا۔

دو قومی نظریہ کو سمجھنے کے لیے ہندو ثقافت اور مسلم ثقافت کے خدو خال اور نقوش کو ابھار کر دونوں کا تباہی جائزہ لیا گیا ہے۔ تاکہ دو ثقافتوں سے چھن کر دو قوموں کا مزاج سامنے آئے۔

مسلم ثقافت کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے یہی تاریخ ثقافت کی محافظ بھی ہے۔ اور آئندہ نسل تک منتقلی کا ذریعہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ، ثقافت کے تحفظ اور نظریاتی حدود کی پاسداری کے لیے دیگر مضامین میں سرفہرست ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہی حب الوطنی، اپنی ثقافت سے یگانگت ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا جذبہ، ماضی پر فخر، حال کیلئے جوش و خروش اور مستقبل کے لیے خود اعتمادی کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔

کتابے میں پہلا باب ثقافت سے پر ہے اسے میں ثقافتے کیا ہے؛ جس طرح تلوار کے کاٹے سے لوہے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسے طرح قومی مزاج انہ کی ثقافت سے مترشح ہوتا ہے۔ "ثقافت کسی قوم کے اجتماعی زندگی کے اس روح کو کہتے ہیں جو اس کے تمام اعمال پر قوانین کی مدد کے بغیر حکمرانے ہوتے ہیں۔ یوں اس میں مذہب، معاشرتی ادب، زبان، فنون لطیفہ، تقریبات، تفریحات، رسوم و رواج سبھی کچھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہ کو ثقافتے کے اجزائے ترکیبی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان سب میں کسی قوم کا مزاج کار فرما ہوتا ہے وہی اس کی ثقافتے ہوتے ہیں۔"

دوسرا باب مسلم ثقافتے کا ہے۔ اسے میں مسلم تہذیبے و تمدن اور ثقافتے کو لیا گیا ہے۔ "تمدن خارجی امور کا مظہر ہوتا ہے۔ اور ثقافتے باطنی کیفیتے کا مظہر، تمدن کے پورے کے صحیح نشوونما کے لیے خارجی مظاہر کے اصلاح اور درستگی کے جانتے ہیں۔ یہی تہذیبے ہے" تہذیبے و ثقافتے سے مراد

مسلمانوں کے آثار الصنادید، فنونِ لطیفہ، روحانی اقدار، تقریبات
و تفریحات، عقائد، رسم و رواج، ادب اور زبان پر روشنی ڈالتے ہوئے
مسلمانوں کی طرز زندگی کو اجاگر کیا ہے۔

مسلم تہذیب و ثقافت سے کا منبع قرآن و سنت ہے !
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا
پیغمبرِ آخر الزمان کی بعثت سے ہوتی ہے۔ آپ کی آمد سے ظلمت کی
دھند چھٹے گئی۔ اور حق کا مطلع صاف ہو گیا۔ انسانیت فقر و ذلت سے نکل
کر پھر سے اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز ہوئی۔ پوری انسانیت
آپ پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔

ہم ہڑپ، موہنجو دڑو اور ڈیکسلا کے کنڈر کھنڈ کر مند فون سے
ثقافت اور پوشیدہ تہذیب کو منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں
یہ تہذیب و ثقافت زمانہ کے ہاتھوں فنا ہو گئی۔ جن لوگوں کی یہ تہذیب
و ثقافت تھی وہ اسے ساتھ لے کر تہہ زمین چلے گئے۔ اور تاریخ میں اپنی یاد
چھوڑ گئے۔ ان کی داستانِ قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ اس مردہ تہذیب
کو منقہ شہود پہ لا کر اس پر فخر کرنا مسلم تہذیب و ثقافت کا منہ چڑانا ہے۔
برصغیر میں مسلم تہذیب و ثقافت کا آغاز مسلمانوں کی آمد سے ہوا اور
اسلامی تہذیب و ثقافت کی ابتدا آپ کی بعثت سے ہوتی ہے۔ اس سے
قبل برصغیر کی تاریخ غیر یقینی اور تہذیب و ثقافت سے بے روح ہے۔ اس کا
تہذیب اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

تیسرا باب ہندو تہذیب و ثقافت سے ہے۔ اس
ہندو مزاج دکھایا گیا ہے۔ ذات پات سے کے بندھن، چھوت چھات

کے گره، مذہبے کی بھول بھلیاں نے ہندومتے کو چھستان بنا دیا ہے۔
 برہمن برہما دیوتا کے سر سے پیدا ہوا تھا، سب کا سردار بن گیا۔ چھتری
 برہماجی کے بازووں سے، اس لیے قوت سے اس کے ہاتھوں میں رہی
 ویشے پیٹے سے! اس لیے پیٹ کا دھندہ اس کے ذمہ رہا۔ شودر
 برہما کے قدموں سے پیدا ہوا اس لیے شودر ہر ایک کا خادم ٹھہرا۔

آریہ برصغیر پر حملہ آور ہوئے تو یہاں کے مقامی باشندگی
 کو اچھوت سے اور شودر قرار دیا۔ آج کا شودر برصغیر کا قدیم اور اصلی
 باشندہ ہے جو برہمن کی سیاست سے اور جو روستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ برصغیر
 کے لوگ یہ ہمیشہ سے مذہب سے فطری لگاؤ رکھتے ہیں۔ آریہ فاتح بن کر برصغیر
 آیا اور ہندومت کو اپنایا۔ "اناس علی دین مملو کھنڈ کے مصداقے شودر نے
 بھی اس مذہب کو قبول کر لیا۔ لیکن وہ ہمیشہ اچھوت سے ہی رہا۔ علامہ اقبال
 نے فرمایا "مسٹر گاندھی کا اچھوتوں سے یہ پیغام ہے کہ ہندو دھرم کو مت سے
 چھوڑو، ہندومت میں رہو لیکن ہندو بننے کی کوشش نہ کرو۔"

"ہندومت کو بعض لکھنے والوں نے اسے ایک پراسرار
 عمارت سے تشبیہ دی ہے۔ جس کی کئی منزلیں ہوں اور ان میں بے شمار
 چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں لیکن ایک کمرے میں رہنے والے دوسرے
 کمرے میں داخل نہ ہو سکتے ہوں۔ سب سے نچلی منزل میں رہنے والا اچھوت
 تھا۔ اور جو اس منزل سے باہر تھے وہ اس سے بھی کم درجہ رکھتے تھے۔"
 ہندومت کی جگر بندیوں کے خلاف بدھ مت نے علم بفاوت سے بلند کیا
 بدھ مت، برہمن ازم اور ہندومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک تھی
 جیلہ گہر برہمنے بازی لے گیا، بدھ مت، ہندومت میں ضم ہو کر دم توڑ گیا۔

مسلمان برصغیر میں آئے تو برہمہ جی کے بازو، پیٹے اور قدموں سے پیدا ہونے والوں نے اسلام قبول کیا اور مدت سے بیضایوں سے قطعہ دریا میں مل کر دریا بن گیا۔ یہ سلسلہ متواتر جاری رہا۔ برہمنوں کے ستائے ہوئے ہندو مت سے کٹ کر اسلام کی قوت سے بنتے چلے گئے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ نو مسلموں نے مسلم حکومت کے ساتھ غیر معمولی تعاون کیا۔

چوتھا باب ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کا تقابلی جائزہ ہے۔ تاکہ قاری آسانی سے دو ثقافتوں کے درمیان سے حد امتیاز کھینچ سکے۔ ایک سرسری نگاہ بھی دونوں قوموں کے افسراد میں تمیز کر سکتی ہے۔ لباس خوراک، ظروف، خانہ داری، طرز رہائش، انداز گفتگو، سلام و دعا کے الفاظ، نشست و برخاست، اشارے کنائے الغرض ان کی ہر بات سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔“

عربوں کے آمد سے مغلوں کے زوال سے تک مسلم ثقافت برصغیر کے طول و عرض تک پہنچ چکی تھی۔ آلتیمین، سلاطین دہلی اور مغلوں نے اپنے اپنے انداز سے اس میں رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے مسلم تہذیب و ثقافت سے کارخ مکہ اور مدینہ کی طرف موڑنے میں گرانقدر خدمات انجام دیں۔

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد برصغیر میں ضم لینے والی تحریکات، مسلمانوں کا سلطنت مغلیہ کے زوال سے بعد من حیث الملک بن کر ابھرنا، ایک الگ وطن کا مطالبہ اور نظریاتی بنیاد پر ایک مملکت کا حصول، بیسویں صدی کا ورطہ حیرت میں ڈالنے والا کارنامہ ہے۔ مسلمان اگر چند صدیاں مزید اقتدار میں رہتے تو بھی لاشعور کی طور پر وہ ایک

قوم تھے لیکن ایک قوم بننے میں کبھی شعور ہی کوششوں کا فرمایا نہیں ہوتے۔
 زوال نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور وہ منہ جیتے القوم ایک
 سیسہ پلائی دیوار بن گئے، جس کے سامنے ہندوؤں کے طبقاتی معاشرہ
 خسر و خاشاک سے ثابت ہوا۔

زوال مسلمانوں کے لئے ایک تندخو طوفان سے کم نہیں
 تھا۔ اقتدار چھینے گیا، جاگیریں کھو گئیں، تجارت، درآمد و برآمد مسلمانوں
 کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ دستے کار مسلمانانہ نان شبینہ کو ترسے گیا
 بنگالے کے مسلم باشندے کا تار ہمیشہ کے لئے ٹوٹے گیا۔ فارسی کی جگہ انگریزی
 سرکاری زبان بن گئی۔ مسلم وکلاء، اطباء اور عہدے دار اب تو ہندو زبان
 میں جا رہے تھے۔ اس زبوں حالی اور تباہی نے مسلمانوں کے گوش
 ہوش نسوا سے دیتے۔ اور انہیں پھر سے قوم بننے کو ابھرنے کا خیال دامن گیر ہوا
 دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوم بن کر ابھرے۔ اور ایک آزاد مملکت سے حاصل کر لے
 پانچواں باب: دو ثقافتوں کے تقابلی جائزہ سے دو قومی
 نظریہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسی نظریہ نے مسلمانوں
 کی اجتماعی زندگی میں یکسانیت پیدا کی۔ اسی یکسانیت سے مسلمانوں نے
 اپنے لئے ایک ہی نصب العین کا انتخاب کیا۔ نصب العین کو پالنے کیلئے
 مسلمانوں نے اتحاد، تنظیم، قوت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کیا۔

اگر کہا جائے "المسلم ملۃ واحدة" کو اشارہ کے زبان یہ بات

درست سے ہوگی کیونکہ ایک سچے مسلم میں ملت سے اسلامیہ سارے خصائص
 پائے جاتے ہیں۔ ملت اسلام جسے زمانے میں روئے زمین پر جہاں کہیں
 بھی پانی برسافتے رہے یا پانی جاتی رہے گے وہ ایسے مسلم افراد کا مجموعہ ہو

گے جنہیں وحدتِ فکر و کردار کا پایا جانا یقینی بھی ہے اور ضروری بھی۔ فکر و عمل کے یہ وحدت سے بلا لحاظ رنگ و نسب و حدود و قیود ہے۔

عرب و عجم کے مسلمانوں کا تمدن، تہذیب، طرزِ بود و باش زیادہ اتحاد اور تھوڑا سا اختلاف بھی ہو گا۔ اس سے کی وجوہات مقامی ہیں۔ عقائد و رسوم عبادات سے، حقوق و فرائض میں دنیا کے تمام مسلمان متحد ہیں۔ مگر تہذیب و ثقافت میں ہر خطہ کے مسلمانوں کے ہاں کچھ مقامی رنگے کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ توحید و رسالت، آخرت کے عقائد میں، مختلف عبادات میں، مختلف نشاۃ و رسوم میں دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے رہے ہیں اور رہیں گے مگر تہذیب و ثقافت میں ان عقائد کے منجملہ اظہار کے ساتھ ساتھ مقامی خصوصیات جو عرب و عجم کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے سے قدرے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ اختلاف اصولی نہیں ہو گا اور نہ اس سے ان کے اتحادِ ملت پر ضرب پڑ سکے گا۔

مسجدِ اقصیٰ، مسجدِ نبوی، بادشاہی مسجد لاہور و دہلی، جامعہ قرطبہ ایک ہی روحِ اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ مگر تعمیر میں ذرا ذرا اختلاف سے ان کی مقابلیت کا آئینہ دار ہے۔ ان کے مینار توحید باری تعالیٰ کا یکساں تصور پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح عرب و عجم کا لباس، کھانے، ذاتی پسند و ناپسند، موسیقی، زبان، شاعری ظروف سازگی و دیگر فنون فی الواقع اپنا اپنا مقامی اور جغرافیائی وجود رکھتے ہیں۔ البتہ ہر ملک و ہر خطہ اسلام میں اصل و جدانی جذبہ اظہار ذات سے کی جہت ایک ہے، اس میں اختلاف ممکن نہیں۔ اس سے یہ حقیقت بھی تراش ہے کہ کسی ملک میں مختلف خطے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی زبان باہم مختلف مقامی ثقافت سے باہم مختلف، مقامی رواج باہم مختلف اور مقامی تاریخ باہم

مختلف ہونے مگر رشتہ اسلامی میں بندھ جائیں تو ان کے مقاصد، نصب العین اور اطراف کا تعین سب کچھ ایک ہو کر رہ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ یگانگت مسلم ممالک میں یا ایک ملک کے اکثر خطوں میں مذہب کے تصور توحید و رسالت و عقیدہ آخرت پر باہم اتفاق ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ ذریعہ یگانگت کمزور ہوگا تو دوسرے مقامی نظریے ابھر آئیں گے۔

مسلم ممالک کی تہذیب کی روح ایک ہے، سمت ایک ہے، نصب العین ایک ہے بلکہ زندگی اور اس کا ارتقاء، تاریخ اور اسکی مقامیت کا رخ ایک ہے۔ جہاں کہیں اس سے روگردانی کی گئی وہیں مقامی عصبیتوں نے جنم لیا اور اسود و احمر کا تصور پیدا ہو گیا۔

یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ مقامی ثقافت کا وجود اس حد تک تسلیم کر لیا جائے کہ ملی ثقافت سے کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ ملی ثقافت کو ہر حال میں برتر، اعلیٰ اور مقدم سمجھا جائے گا۔

کمرہ ارض پر اسلام صرف ایک ہے ملت اسلامیہ اور ثقافت اسلامیہ صرف ایک متصور ہوتی ہے۔ اسی نظریے کے مطابق اسلامی تہذیب و ثقافت اپنی واحد موجودیت سے کوئی کسی اپنی مقامی خصوصیت میں ضم کرتی ہے نہ کسی دوسری تہذیب و ثقافت سے۔ ساتھ ہم آہنگی ہی ہو سکتی ہے اگرچہ کچھ وطنی خصوصیات سے باہم مشترک ہی کیوں نہ ہوں۔ مسلم قومیت کا تصور اور نظریہ آفاقی صرف اس خیال میں ہے کہ اس میں مسلم ممالک کی خودی ایک ایک کر کے ضم ہو جائے۔ اور کمرہ ارض کی کوئی دوسری قومیت اسے اپنے میں ضم نہ کر سکے اور واقع بھی ہے۔

اسلامی عقائد اور ارکان، کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ

حج - تقویٰ اور طہارتے ، قرآن و حدیث کے الہامات ، اکل و شرب کی پاکیزگی
 ستر لباسے ، رسوم و عبادات کی یگانگت و وحدتے ، اسلامی تہوار ، اسلامی
 حقوق العباد ، صدقہ و خیراتے ، رسوم نکاح و طلاق اور اخروی تصور حیات ،
 ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں مشترک روئے زمین کے مسلم پھر کسی دوسری سے
 ملتے یا مذہب کے ماننے والوں سے صنم نہیں ہو سکتے۔ یہیں سے ملت واحدہ
 اسلام کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور یہیں سے قومیت کا اسلام کا جداگانہ تصور پیدا
 ہوتا ہے۔

برصغیر ہندوستان میں یہی تصور محمد بنے قاسم کی آمد
 کے وقتے دو قومی نظریہ کا باعث بنا یہی تصور قائد اعظم نے آگے بڑھایا
 اور تقسیم ملک کا باعث بنا۔

ہماری ثقافتے (اسلامیہ) کے کون سے خدو خالے ہندو قوم
 کی ثقافتے سے مماثل تھے جن کی وجہ سے ہم ہندو قوم کے ساتھ مل کر آزادی
 کے لیے کام کرتے اور یک جان رہتے؟ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو یہ انفرادی سے کیا!
 ملی خود کشی کا مترادف سے بن جانا۔

۶ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ماشی!

یہاں تو وطنیت کوئی شے نہیں البتہ ایک خطہ جس میں اسلام کا تجربہ کیا جا
 رہا ہو۔ آپ نے دیکھا، خلافت سے اور سلطانی باہم ایک رہے ہیں مختلف
 سلاطین نے اسلام ایک خلیفہ کے ماتحت ایک مرکز پر رہے ہیں۔ ہمارا مرکز
 منبغ اور سرچشمہ حیات دراصل مکہ و مدینہ ہیں۔ قرآن و سنت ہمارا آئین و
 دستور ہے، انتہا ہماری خدائے مطلق کی ذات ہے، وہی ہماری جہتوں کا
 مرکز، سرچشمہ قوت و اتحاد ہے، اس کی حاکمیت سے حاکمیت اعلیٰ ہے

جسے جاری دسباری رہنا ہے۔
ہمارے فکری منابع ایک ہیں، ہماری تنظیم لافانی ہے۔ یہ ہے

روئے ارض پر ہمارا تشخص۔ یہ ہے ہماری پہچان۔

وجود حدود و ثغور سے نہیں اسکا

محمدؐ عربی سے ہے عالمِ عربی

یہی احساس برصغیر میں دو قومی نظریے کی اساس بنا۔ یہی اس قوم کی
شناخت اور شخصیت ہے۔ ”قومی شخصیت عبارت ہوتی ہے ان تمام اثرات
ذہنی سے جو قوم نے ایک مشترکہ لفظ العین کے ماتحت کوشش کر کے حاصل
کیے ہوں“

حکیم اجمل خان (خطبہ صدارت جامعہ ملیہ ۱۹۲۱ء)

دو قومی نظریہ پاکستان کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے کسلا

اس نظریہ کی ضرورت، اہمیت اس پر روشنی ڈالنے کے بعد محرکات پاکستان
میں بنیادی نظریہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

چھٹا باب: تحریک پاکستان میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے حصول پاکستان
مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہم کس طرح خون آشام ہند
سے گذر کر منزل مراد تک پہنچے ہیں۔ اس باب میں مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبالؒ
خالص لفظ پاکستان چودھری رحمت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کارناموں
پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ خاص طور ان حالات و واقعات کی نقاب کشائی کے
گئی ہے جن کے پیش نظر مسلمانوں نے برصغیر کیلئے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ راستہ
تھا قیام پاکستان کا راستہ۔

ساتواں باب: قیام پاکستان کے معرض وجود میں آتے ہی مالی اور

انتظامی مشکلات کا سامنا تھا، قائد اعظمؒ کا بے وقت جدا ہو جانا ایک سانحہ سے کم نہیں تھا۔ قائد اعظمؒ کی روشن خیال نیا دت سے محروم ہو جانے کے بعد پاکستان جاگیر داری جنٹلمن میں پھنس کر رہ گیا۔ دولت چند صحافتوں میں سسٹی چلی گئی اور پاکستان کے عام شہریوں کی حالت چنداں بہتر نہ ہوئی۔ پاکستان سے جو امیدیں وہ لگائے بیٹھے تھے ان کے پورا ہونے کی دور دور تک بھی کوئی نشان دکھانے نہیں دیتا تھا۔ ہر آنے والی حکومت سے عوام نیک توقعات رکھتے ہیں۔ اس نیم درجہ میں دن ماہ اور ماہ سال میں بدلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں آزاد ہوئے نصف صدی ہونے کو ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ ہمیں اپنا سبب خود کرنا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب ہمیں خود ہی سے لینا ہے۔

آٹھواں باب : ارضِ پاکستان کا تعارف ہے۔۔ میں اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ ناظرین ہی کر سکتے ہیں۔ استدعا ہے کہ وہ اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ آخر میں اپنے مشفق و محترم استاد جناب پروفیسر بشیر احمد مغل کا بے حد ممنون ہوں، کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر مواد کی اصلاح فرمائی۔ میں ان تمام مصنفین کا ممنون ہوں، جن کی تحریروں کو بطور اقتباسات کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ جناب کا نام تعارف کا محتاج نہیں موصوف سے سک کے مایہ ناز ماہر تعلیم ہیں۔ آپ نے پیش لفظ لکھ کر نہ صرف کتاب کی قدر میں اضافہ فرمایا بلکہ احقر کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ پیش لفظ نظریہ پاکستان کی مکمل تفسیر ہے۔ اور یہ کتاب کا قیمتی حصہ ہے

دو ثقافتوں پر تحقیقی و تنقیدی کام کالج آف ایجوکیشن کراچی
 میں کیا گیا ہے۔ تحقیق سے لگاؤ اور مہارت پیدا کرنے میں جناب پروفیسر اظہر
 پرنسپل جامعہ کراچی، مواد کی ترتیب و تنظیم اور کتاب کی تیاری میں جناب
 پروفیسر ظفر حیسر خان نے رہنمائی اور اس موضوع پر تحقیق کی اجازت کالج
 آف ایجوکیشن کراچی کی پرنسپل پروفیسر مسز برجیسر خان نے مرحمت فرمائی
 میں اپنے معزز اساتذہ کا سراپا شکر ہوں۔۔

شاید ہی یہ کتاب آپ تک پہنچتی، اگر جناب پروفیسر محمد اکرم طاہر پرنسپل
 یونیورسٹی کالج کوٹلی، کتاب پر طاہرانہ نظر ڈال کر احقر کی حوصلہ افزائی نہ
 فرماتے۔ عزیزم پروفیسر محمد امین مرزا اور عزیزم پروفیسر ذاکر سلیمی نے مثالی
 تعاون فرمایا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں جناب
 پروفیسر رشید احمد قاسمی کا بھی ممنون رہے ہوں، جن کا ہر مرحلہ پر مثالی تعاون سے
 میسر رہا۔۔ اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں جناب رشید نظامی صاحب کا بڑا ہاتھ
 ہے۔ میں ان کی اس خصوصی عنایت کا ممنون ہوں۔

ایم۔ نذیر احمد ثلثہ
 گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن افضل پور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب اولے

ثقافت سے مراد وہ چیز جو انسان کے جذبات و احساسات سے وجود میں آتی

ہے وہ ثقافت کے زمرہ میں شامل ہے۔ احساسات و جذبات کا تعلق انسانی قلب و دماغ سے ہے۔ قلب میں ہی جذبات جیسی لطیف تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور ذہن سے تہذیب و تمدن کے مطابق اسے معاشرت کا جزو بننے کی اجازت ہوتی ہے۔ خیالات سے افعال ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور افعال کی یکسانیت سے عادات جنم لیتی ہیں۔ یوں عادات کے راسخ ہو جانے سے اقدار سامنے آتی ہیں۔

اقدار میں کسی قوم کا علم، عقیدہ، فن، اخلاق، مذہب، زبان

قانون، رسم و رواج، عادات، طرز طریقے، جنہیں معاشرے کا رکن ہونے کی حیثیت

انسان اختیار کرتا ہے۔ ان سبھی سے ثقافت کا تانا بانا بنتا ہے۔ ہر فرد اسی خول

میں بند ہوتا ہے اور ہر ایک میں اس کا رنگ دکھا جا سکتا ہے۔ طعام و قیام ہو، سفر

و حضر ہو، شادی و مرگ ہو، نشست و برخاست ہو ہر جگہ ایک رنگی و یکسانی دکھائی

دیتی ہے۔ لباس میں، اخلاق میں، عادات میں، اور فن میں ایک گوشہ سے دوسرے

گوشہ تک زندگی کے نقش پر ثقافت کی چھاپ لگی ہوتی ہے۔ متحد سوچ و فکر

عمل و کردار کی یکسانیت ثقافت کی علامت بن جاتے ہیں۔

ثقافت ان ہی معانی میں استعمال ہوتی ہے جن معانی میں کلچر

مستعمل ہے۔ کلچر جرمن زبان کے لفظ "کلچور" سے ماخوذ ہے۔ جس میں جو نئے، بونے

اور اگانے کا استعارہ پایا جاتا ہے۔ مگر جو کچھ بویا جاتا ہے وہ زمین نہیں، انفرادی

اور اجتماعی ذہن ہے، جو کچھ بویا جاتا ہے، بیج نہیں، تصورات ہیں۔ اور جو کچھ

اگایا جاتا ہے وہ اناج کی فصل نہیں بلکہ یکسانی و کردار کا وہ نمونہ ہے جس کی..

بدلت کسی گروہ میں وحدت کا تصور راسخ ہوتا ہے۔ ” ڈاکٹر برہان احمد فاروقی“

افراد میں وحدت و یک رنگی ان کے کردار کی یکسانی کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ کردار کی تشکیلیں میں تصورات و عقائد کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تصورات کی آماجگاہ انسانی ذہن ہے۔ اگر فرد اور اجتماعی ذہن میں یکسانی موجود ہے تو ہر سو وحدت اور یک رنگی کا دور دورہ ہوگا۔ ملت یا قوم کے ان مشترکہ خصائص جن سے دوسری اقوام و مملکتوں میں خط امتیاز کھینچا جاسکے، اس کی ثقافت ہے۔

ثقافتی ار کے لیے علم اور فن دو بڑے سہارے ہیں۔ جو فرد و قوم کے ہر دم متغیر اغراض و مقاصد، نظاموں، اداروں، تصورات، آلات، استعمالات، مہماتوں اور ضرورتوں کی تاریخی ترقی کیلئے سہارے ہوتے ہیں۔ ثقافت سے کی ساری عمارت تصورات پر کھڑی ہوتی ہے۔۔۔ اگر

تصورات مردہ ہو جائیں تو دوسرے تمام عناصر بے اصل ثابت ہوتے ہیں۔ تصورات کے سوتے سے عقائد جنم لیتے ہیں۔ عقائد کی بالادستی کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے۔ لوگ چونکہ تصورات و عقائد پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ قانون کے سامنے سر خم کر دیتے ہیں۔ اگر عقائد کی حفاظت سے قانون عاری ہو یا قانون اور عقائد میں تضاد اور اختلاف ہو یا قانون اور عقائد کے منابع مختلف ہوں تو لوگوں کے دلوں سے قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے۔ اور وہ اپنے عقائد کی حفاظت کیلئے قانون سے بھڑکتے ہیں اور اس قانون کے محافظ نہیں باقی قرار دیتے ہیں۔

ثقافت کی ترجمان ایک زبان ہوتی ہے جس کا مزاج ثقافت کے مزاج سے بنتا ہے۔ اس کی لہجہ، وسعت، انداز بیان، محاورات، ضرب الامثال، صنائع، بدائع، تشبیہات، استعارات اور اشارے کنائے سب ثقافت

سے پروان چڑھتے تھیں۔ ثقافت کا تحریری ریکارڈ اس قوم کا لٹریچر ہوتا ہے جس سے ثقافت کی افتادِ طبع اور افراد کے مزاج اور کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔

زبان لطیف سے لطیف ثقافتی انداز کو پیش کرتی ہے۔ افراد کی عادت کے بننے بگڑنے، افعال کو سنوارنے، خیالات کو درست سمت دکھانے اور افراد کی کانٹ چھانٹ کا ذمہ زبان کا ہوتا ہے۔ زبان افراد کو کسی ثقافت کے رکن ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ جب کوئی فرد ثقافت سے انحراف کرتا ہے تو نقد و انتقاد سے اُسے ثقافت کی پاسداری کا سبق یاد دلاتی ہے۔

ثقافت تاریخ کے سہارے پروان چڑھتی ہے اگر کسی قوم کی تاریخ نہ ہو تو وہ قوم تاریخ تدوین کرتی ہے۔ اور پھر سے ثقافت کی تاریخ کے پورے ادوار کو جگڑھتی ہیں۔ اس طرح اک نئی ثقافت جنم لیتی ہے۔ تاریخ اور ثقافت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

تاریخ سے محبت ثقافت سے انس ہے اور ثقافت سے انسیت تاریخ سے محبت ہے۔

”تاریخ کی شاہراہ پر چلتے ہوئے ساری دنیا کی مادی اور غیر مادی ثقافت کے تمام عوامل و وسائل کی پوری قوت اور شدت کے مسلسل ترقی، کبھی نہ ختم ہونے والی سلسلہ میں ہر قوم کے ثقافتی کارناموں کو ایک مستقل لکڑی سمجھا جاتا ہے۔“ . . . سیموئل جوزف ثقافت کے بنانے میں مذہب کا بڑا ہاتھ ہے۔ مذہب ہی ثقافت کو تصورات کی دولت بخشا ہے۔ یہ ثقافت کا وہ حصہ ہے جو!

”محسوس، ناقابلِ فہم اور مادے سے ماورا ہے۔ اس میں عقائد، رسوم، ادبیات اور علوم و فنون، گویا غیر مری چیزیں شامل ہیں“ ۲۔ . . ولیم اوگبرن۔

ثقافت کا یہی حصہ پچیدہ ہوتا ہے اور ناقابلِ فہم بھی۔ ثقافت

کا مطالعہ بغیر اس کے کہ جس سے ثقافت کا غیر مرنی حصہ مرتب ہوا ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ثقافت کی تشکیل کے عناصر میں مذہب کو اساسی حیثیت حاصل ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔

ثقافت کے پھلنے پھولنے کیلئے قانون کا تازیا نہ ضروری ہے اگر قانون کی چابک اٹھ جائے تو چند منچلے اپنی ثقافت سے نہ صرف منہ موڑ لیتے ہیں بلکہ اس کے انتشار کا موجب بھی بنتے ہیں۔ قانون عقائد و افعال کی نگہداشت کرتا اور عناصر ثقافت کی حد بندیوں کو دبیر بناتا ہے۔ ثقافت کے مرنی اور غیر مرنی ہر دو حصوں سے قانونی تشکیل ہوتی ہے۔ اگر قانون ثقافت کا جز نہ ہو تو وہ ثقافت کی شیرازہ بندی میں سہم قائل ہوتا ہے۔ قانون کا خمیر ثقافت سے اٹھا ہو تو سب افراد اس کا احترام کرتے ہیں۔ رسومات کسی معاشرے کی ثقافت کی ترجمان ہوتی ہیں۔ اگر رسوم کو ثقافت کی نبض کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ کوئی ثقافت کا مطالعہ کرنا چاہے تو رسوم کو دیکھ لے، رسوم کی پرکھ سے صحیح نتیجہ پر پہنچ جائے گا۔

”بے شمار راہیں ایسے ہیں کہ جنہ پر چلتے چلتے دستہ جنم لیتی ہے۔۔ اور ثقافت کے تشکیل دہنے ہوتے۔۔۔“^۱

رسوم ثقافت کا سب کچھ تو نہیں ہیں تاہم بہت کچھ ضرور ہیں رسوم کی پرکھ، ثقافت کی پرکھ ہے۔ جتنی بودی اور کمزور رسوم ہوں گی اتنی ہی ثقافت بودی ہوگی۔ رسوم کا اظہار ہو یا جذبات کی نکاسی، وہ ثقافت کے چند بندھے طے کے ضابطوں کے تحت ممکن ہوگی۔ ”بیشتر لوگ اپنے جذبات کی نکاسی کا وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو ان کی اپنی ثقافت میں پہلے ہی پختہ ہو کر راج ہو چکا ہو۔۔۔“^۲

ثقافت جغرافیائی قیود و ماحول میں محفوظ رہتی ہے اور بہت سی

جغرافیائی خصوصیات بھی جزو ثقافت بن جاتی ہیں۔ اگر ثقافت کے دیگر عناصر قوی ہوں تو یہ پہلو دب جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ ذائقہ ثقافت میں موجود رہتا ہے۔ بعض اوقات ایک خطّہ کے اندر دو ثقافتیں باہم پروان چڑھتی ہیں۔ گنگا، جہنا، ہندو تہذیب کا ایک جزو ہے لیکن مسلم ثقافت کو اس سے کوئی علاقہ نہیں۔۔ گرم خطّوں کے لوگ گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے ایسے کپڑے نہیں گے جو سرد علاقوں کے لوگ استعمال نہیں کرتے۔ برفانی علاقوں کے لوگوں کی کھال پر بیچھ کی طرح بال نہیں آگ آتے بلکہ وہ ایسا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ جو انہیں سردی سے محفوظ رکھے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے برف گر جائے یہی لباس اور طرز بود و باش ان کی شناخت کا علامتی نشان بن جاتا ہے۔ جو ان کی تہذیب کہلاتا ہے۔

” تمدن خارجی امور کا مظہر ہوتا ہے اور ثقافت باطنی کیفیت کا مظہر۔ تمدن کے پردے کی صحیح نشوونما کے لیے خارجی مظاہر اور درستگی کی جاتی ہے۔ یہی اصلاح و درستگی تہذیب ہے۔“
پروفیسر غلام رسول :

مختلف خطّوں میں مختلف ثقافتیں موجود ہوتی ہیں۔ جن کا رنگ اور ذائقہ دوسری ثقافت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔

” زندگی کے وہ پہلو جو ہمارے نزدیک نہایت اہم ہیں۔ ان اقوام کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتے، جن کی ثقافت ہماری ثقافت سے مختلف ہو۔ حالانکہ انہوں نے کسی اور بیج پر کمال و عروج حاصل کر رکھا ہے۔“
۱۔۔۔۔۔۔ دو مختلف و متضاد ثقافتیں متحد ہو کر ایک ہم آہنگ ثقافت بن جاتی ہے۔ برتر ثقافت کمزور ثقافت سے کوئی بیج لیتی ہے۔ اور اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ لیکن جبے ثقافتیں ایک دوسرے سے پہلو بہتی کرتی رہیں تو وہ ایک دوسرے

میں ضم ہونے سے پزیر جاتی ہیں

مختلف خطوں میں جب یکساں مزاج کے لوگ آباد ہوں تو ان کا طرز زندگی

میں بھی یکسانیت کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ اور ان کا مذہب بھی ایک ہو تو ان کی رسومات

بھی ایک جیسی ہوں گی۔ اس طرح ان مختلف خطوں میں ایک جیسی ثقافت ظہور میں آئے گی

مختلف خطوں میں جو یکساں ثقافت نظر آتی ہے وہ زندہ مذہب کی کار فرمائی ہوتی ہے۔

ثقافت میں مادی اشیاء کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو ثقافت مادیت کو نظر

انداز کر دیتی ہے اس سے ثقافت میں رد کھاپن اور غیر جاذبیت عمود کر آتی ہے۔ افسردہ

کسی نہ کسی طرح یہ رنگ ثقافت میں کھینچ لائے ہیں۔ چاہے مادیت سے افراد متنفر ہی

کیوں نہ ہوں۔ اسیلئے ضروری ہے کہ مادیت کی حدود و قیود کا تعین ہو جائے تاکہ

ثقافت افراط و تفریط سے بچ جائے۔

” وہ ثقافت جو مادی اشیاء، مثلاً پل، چاہ، تالاب، مکانات، سڑکیں، فرنیچر، سبھی

اوزار وغیرہ گویا مرنے والی اشیاء پر مشتمل ہوتی ہے یہی مادی اشیاء، غیر مادی ثقافت کو قدر کا جامہ پہناتی

ہے۔“ ۱۔ ولیہ اوگبرگ

ثقافت کے اس پہلو سے افسردگی کی خوشحالی اور بد حالی کا اندازہ ہوتا ہے۔

ثقافت کا یہ پہلو غیر مادی پہلو سے مل کر نئے نئے اعتقادات، روایات و رسوم کو جنم

دیتا ہے۔ مذہبی پیشوا دولت کے حصول کے لیے تصورات میں بھی اس پہلو کو کھینچ لائے

ہیں۔ پم دہت جہاں مذہب کے وارث ہوتے ہیں۔ وہاں دولت کے بھی جائز

حقدار قرار پاتے ہیں۔

ثقافت کو زندہ رہنے اور زمانہ حال کے تقاضوں کو پورا کرنے

کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف سائنس کی تحقیقوں کو سمجھائے بلکہ نئی ایجادات

سے اپنے کو مالا مال کرے۔ ایسی ثقافت جو نئی ایجادات سے استفادہ کرنے کی بجائے سائنس کی مدد مقابل بننے کی کوشش کرے اس کا دافع حصہ پارینہ ہو کر ناکارہ ہو جائے گا۔ جسے طرح مذہب، ثقافت کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح سائنس ثقافت کی کانٹ چھانٹ اور تراش فراش کا فریضہ سرانجام دیتی ہے۔

سائنس ثقافت کو نئی راہیں دکھاتی ہے۔ اور بہت سے اعتقادات و تصورات میں مناسب تبدیلی کرتی ہے۔ پرانی راہیں مسدود ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور نئی راہیں نئے انداز سے سامنے آتی ہیں۔ اور پھر وہ نئی راہیں ثقافت کا حصہ بن جاتی ہیں۔

سائنس کے عمل و دخل سے قبل ثقافت کے ڈانڈے غیر سائنسی ہوتے ہیں۔ اعتقادات میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ بعض رسمیں موسم کی ناک ہوتی ہیں۔ تصورات میں غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے۔ سوچ کا انداز سائنٹیفک نہیں ہوتا۔ گویا غیر مادی حصہ ثقافت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔

ثقافت کو باقی رکھنے والا ایک عنصر فن بھی ہے۔ فن آرٹ کا نادر نمونہ ہویا آثارِ الصنادیدہ کاشا ہکار، مقبرہ تاج محل، شاہی قلعہ لاہور، شاہی مسجد لاہور، یا مسجد قرطبہ ہوں۔ لال قلعہ دہلی ہویا منظر آباد کا قلعہ۔ فن تعمیر کا نمونہ ہیں۔ یہ تاریخی شواہد اس دور کی ثقافت کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آثارِ قدیمہ ثقافت کے باقی عناصر جیسے قومی نہیں ہوتے۔

”بد قِسمتی سے آثارِ قدیمہ ماضی میرے زیادہ دور تک نہیں جاسکتے“۔ فن یا آرٹ سے اس قوم کی ذہنی اختراع اور ذہنی اچھ کا اندازہ ہوتا ہے۔ کشمیری فن (آرٹ) کے دلدادہ ہیں۔ ان کا آرٹ ان کی نفاستِ طبع اور حسنِ نعتی

آرٹ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کے آرٹ سے ان کی ذہانت اور فطانت مترشح ہوتی ہے۔ کسی قوم کا آرٹ اس کی ذہنی رُوح کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

فنِ موسیقی ہو یا ادبیات، فنِ مصوری ہو یا لوک گیت، سب قوم کے لطیف جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس سے قوم کی فراغت، نفاست اور تفریح کا اندازہ ہوتا ہے۔ جس طرح فن قوم کے لطیف جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بعینہ ثقافت کا وہ حصہ جو فنون سے بننا ہے انتہائی لطیف ہوتا ہے۔ جس ثقافت میں فنون کو نظر انداز کر دیا گیا ہو اس پوری ثقافت پر پڑمردگی چھانی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ثقافت سے قومی مسزاج جنم لیتا ہے۔

”ثقافت کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو اس روح کو کہتے ہیں جو اس کے تمام اعمال پر فواینڈ کہ مدد کے بغیر حکمران ہوتی ہے۔ یورپ اس میں مذہب، معاشرہ، ادب، زبان، فنونِ لطیفہ، تقریبات، تفریحات، رسم و رواج سبھی کچھ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہیں ثقافت کے اجزائے ترکیبی نہیں کہا جاتا بلکہ اگر یورپ کہا جائے کہ ان سب سے کسی قوم کا مزاج کارفرما ہوتا ہے“۔! حکیم محمد سعید! ثقافت میں علم کا بڑا مقام ہے۔ علم جب بابِ تفصیل میں آتا ہے۔ تو تعلیم بن جاتا ہے۔ اس کے معانی جاننا اور دوسروں کو جاننے کے قابل بنانا۔

و تعلیم کے لفظی معانی یہ ہوتے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے دوسروں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ جان جائیں یا علم حاصل کریں۔۔۔ ۲۔۔ ثقافت کو معروف کرنا اور فرد کا ثقافت تک رسائی حاصل کرنا، تعلیم کا کام ہے۔ تعلیم نہ صرف ثقافت سے آگاہی بخشی ہے بلکہ ثقافت کو آنے والی نسلیں تک منتقل کرنے کا فریضہ بھی

ادا کرتی ہے۔ ثقافت کے ناکارہ، فرسودہ اور پارسیہ حصہ نقد سے خارج کرنا اور
اجتہاد سے نئی نئی راہیں داخل کرنا تعلیم کے حصہ میں آتا ہے۔

”تعلیم اگر ثقافت کا تحفظ کر سکتی ہے تو یہی اسکو
تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ تعلیم کبھی کبھی ثقافت کے لئے نقصان دہ بھی
ہوتی ہے۔ وہ ثقافت کو تہہ بالا کیے دیتی ہے۔ وہ تمام پرانے اعتقادات کو زخ و بن
سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ لیکن جس طرح لاوا کے پھوٹے نکلنے سے نقصانات کے ساتھ
ساتھ فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلیم پرانے ثقافت سے کو ختم ہی نہیں کرتی بلکہ
ایک نئی ثقافت سے کو بھی منظر عام پر لاتی ہے۔ یہ وقت قوموں کے جذب و قبول کا اور پس
پیش کا دور ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ نئے نئے خیالات اپنانے کے عادی ہو جاتے
ہیں۔ ان کی ثقافت سے میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا بلکہ جدھر کی ہوا ہو قوم اُدھر رخ کر لیتی ہے۔ طرز
کہن پہ اڑنا اور نئے نئے تصورات کو ثقافت کا جز بناتے چلے جانا ہر دور و ثقافت
کی بقا کے لئے سب سے قاتل ہے۔

تعلیم کے عمل سے ثقافت کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ ثقافت کے
ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقلی کا واسطہ تعلیم ہی ہے۔ تعلیم ثقافت سے ہیں ہونے
والی ترمیم و تبدیلی کا تجزیہ کر کے اسے استوار کام بخشتی ہے۔ تعلیم، ثقافت کے ساتھی
مسنی و غیر مسنی اور اخلاق و قانون پر گہری نظر رکھتی ہے۔ اور ان سب
عناصر کے شتر بے مہار ہونے پر قدغن لگاتی ہے۔ ثقافت کے سب عناصر کو ترمیم
و تنظیم دے کر اسے ثقافت کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ اور پھر تعلیم ہی افسر اد کو
ثقافت شعور عطا کرتی ہے۔ جس سے وہ قیمتی جانوں کا نذرانہ دینے اور متاع عزیز تک
قربان کرنے کے لئے سرگرم نظر آتے ہیں۔

افراد کا فارغ اوقات سے کے گزارنے کا مسدہ بھی ایک قابل توجہ چیز ہوتا ہے۔ اوقاتِ فرصت کو قیمتی اور خوشگوار بنانے کے لیے ہر ثقافت میں، ہنسی خوشی اور تفریحات کے چند اصول بنائے جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ثقافت میں فارغ اوقات کو دلچسپ بنانے کے لیے مشاغل شامل کیے جائیں۔ وگرنہ ثقافت رُوکھی پھسکی اور بے کیف ہو کر رہ جائے گی۔ اور پھر دلچسپی کے چند پروگرام چاروناچار ضرور ثقافت بنانا ہی پڑیں گے۔

ثقافت سے فرصت کے لمحات کو استعمال کرنے کے لیے مثلاً سنہ، حسین اور لطیفے اصناف مثلاً مصوری، ادب، موسیقی، عوامی رقص، لوک گیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں دل چسپی لینے اور دوسروں کے لیے دل چسپیاں مہیا کرنے والوں کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

ثقافت کی تشکیل تمام بنیادی عناصر کے مجموعہ (کل) سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ”اب کلچر کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ کلچر اس کل کا نام ہے، جس میں مذہب و عقائد، علوم اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، فنون و ہنر، رسم و رواج افعالِ ارادی اور قانون، صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں، جن کا انسان معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے۔“ ۱۔۔۔ جو چیز ایک عنصر پر اثر انداز ہوگی وہ یقیناً کل کو بھی متاثر کرے گی۔ ایک ادارے کی خامی تمام اداروں رسوم و روایات، معاشی و سیاسی حالات، ذرائع نقل و حمل وغیرہ پر یکساں اثر ڈالے گی۔ ثقافت کی تشکیل جتنی زیادہ آپس میں ہم آہنگ، مربوط اور پختہ ہوگی معاشرہ اتنا ہی فعال اور مستحکم ہوگا۔ اس کے افراد اتنے ہی باوقار، مستعد اور با اصول ہوں گے۔

افراد کی کردار سازی میں رسوم کا سب سے زیادہ عمل دخل

ہے۔ "انسانہ رسوم کے زیر اثر ہے، جیلتے کے نہیں۔"۔۔۔۔۔ ۱۔ بچہ رسم درواج کی فضا میں پل کر جواں ہوتا ہے۔ اگر اسے بھڑوں کے گلہ میں رہنے دیجئے تو وہ فلسفہ گو سفندی شعار کر لے گا۔ اور اگر دُندوں میں پل کر جواں ہو تو چیر بھاڑ اس کا شعار ہوگا۔ تیغوں کے سایہ میں پلنے والا بہادری اور جواں مردی کا پیکر ہوگا۔ اور رہبانیت کے زیر سایہ جراثیم کی زندگی کی بھی عاقبت، چاہے گا۔ ایک بچے کو جنگل میں انسانی رسوم کی قیود سے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ جنگلی جانوروں کی طرح آزاد منش ہو جائے گا۔ کوئی شخص دُنیا کو قدرتی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اُسے دُنیا کو خاصہ رسموں، اداروں، طرز ہائے فکر کے عینک سے دیکھنا پڑتا ہے حتیٰ کہ اپنے مجرد فلسفیانہ تصورات میں بھی۔ وہ اپنے بندھے ٹکے ضوابط و تعصبات سے دائر نہیں چھڑا سکتا۔۔۔ ۲۔ رسوم کو کوئی وقت نہیں دی جاتی اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری طرز زندگی کا ایک عام سانچہ ہے۔ رسوم کو ظاہری لباس کی طرح بدلنے والی چیز سمجھ کر اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ رسوم ظاہری لباس نہیں بلکہ جسم کے گوشت پوست کا ایک حصہ ہیں۔ ذہن اور تخیل کی پرواز بھی رسوم سے باہر نہیں جاسکتی۔

"رسم کے بارے میں یہ سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ تو عام اور پیش پا افتادہ طرز عمل ہے۔ حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔"۔۔۔ ۳

رسم کی جھلک قول و فعل دونوں میں جھلکتی ہے۔ اس طرح "رسم ساری دنیا میں جزئیات و تفصیلات کے ساتھ طرز عمل کا ایک مجموعہ"۔ بن جاتی ہے جس کا اظہار معاشرت میں قدم قدم پر ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی بسنے والا

۱۔ قدیم تہذیب اور جدیدان صفحہ ۱۲۔ ۲۔ ایضاً صفحہ ۵۷۔ ۳۔ ایضاً صفحہ ۱۱۔ ۴۔ ایضاً صفحہ ۱۲

انسان رسوم کے حیث سے باہر قدم نہیں دے سکتا۔ رسوم کا اظہار محدود سے بہت تک برابر ہوتا رہتا ہے۔

رسوم انفرادی کردار سازی کے ساتھ ساتھ قومی مزاج کی بھی تشکیل کرتی ہیں۔ فرد اپنی سربمیت کے ساز میں گم کر دیتا ہے۔ رسوم انفرادی طرز عمل کی تشکیل ہی نہیں کرتیں بلکہ قومی کردار سازی کا فریضہ بھی سرانجام دیتی ہیں۔ اگر ہم کسی قوم کے مزاج اور کردار کا مطالعہ کرنا چاہیں، تو ہمیں اس کی رسوم اور روایات کا بغور جائزہ لینا ہوگا۔ کیونکہ ثقافت کی تشکیل میں بھی ان رسوم و روایات ہی کا ہاتھ ہے۔ ”جب تک رسم کے قوانین و اقسام کو نہ سمجھیں اس وقت تک انسانی زندگی کے پیچھے حقائق و رموز سمجھنے سے بالاتر ہیں گے۔“ ۱۔

ثقافت کے تضاد نے ہی انسان کو ذہنی اعتبار سے مختلف النوع بنا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جغرافیائی حدیں بھی بنی نوع انسان کو خطوں میں بانٹتی ہیں۔ لیکن یہ حد بندیاں عارضی اور ناپائدار ہوتی ہیں۔ اگر دو خطوں کی ثقافت یکساں ہو تو بعد المشرقین بھی انہیں جدا نہیں کر سکتا۔ جب کہ ایک ملک کے اندر ثقافت کا تضاد اس ملک کی قوموں میں تقسیم کیے دیتا ہے۔ ”جو چیز انسان اور کو حقیقی طور پر ایک دوسرے سے مربوط و متعلق رکھتی ہے۔ وہ ارض کی ثقافت ہے۔“ ۲۔

ثقافت کا رکن ہونے سے ہی افراد کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اور وہ واضح شکلے اختیار کر کے قومی سطح پر ایک مزاج کی تشکیل کرتی ہیں۔۔۔ ”قوم کی تشکیل اور قومی جذبے کی ترقی میں ثقافت نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔“ ۳۔

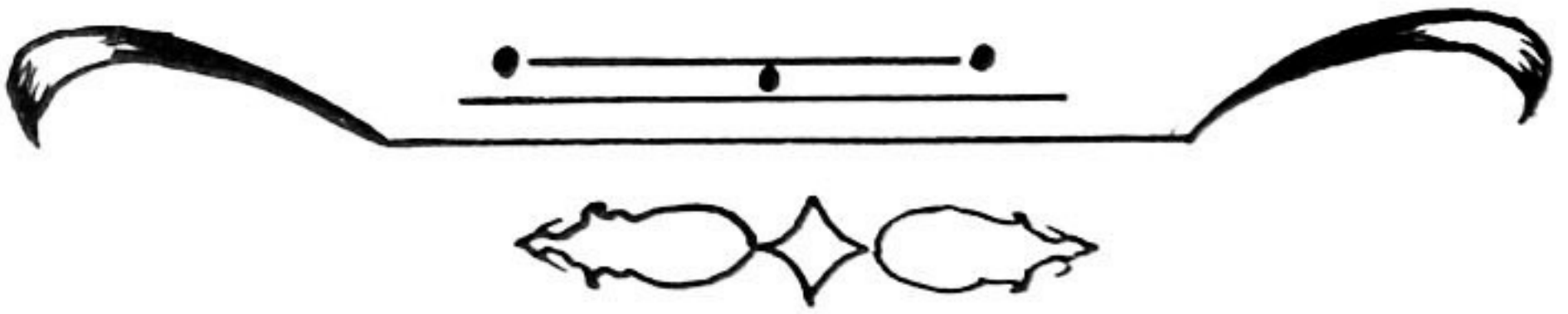
(۱) - ۲ = قدیم تہذیب اور جدید انسان صفحہ ۱۱ - ۱۲ (۲۸) ۳ - فلسفہ تعلیم صفحہ ۲۸

انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ اور قدرتی طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ رسوم و روایات اسے ایک دوسرے کے قریب تر کر دیتی ہیں۔ معاشرتی علوم سے وہ اپنی معاشرت کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ خاص کر ایسی اقوام جن کی اپنی کوئی تاریخ نہیں، ان کے لیے معاشرتی علوم کا سہارا ایک موثر سہارا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جن قوموں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس سے متعلق اساطیر اور روایات ہیں تو ثقافت میں ان کی اپنی تاریخ کی جھلک آنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان خواہ دنیا کے کسی خطہ میں متوطن ہو تو اپنے پیچھے ایک طویل تاریخ رکھتا ہے۔ لیکن اب جس ثقافت کا وہ رکن ہے ہو سکتا ہے کہ دماغ اس کی تاریخ نہ ہونے کے برابر ہو۔ مثلاً دیرانے جنزیدہ میں انسانی زندگیوں کا اجتماع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں مختلف النوع انسانوں کے اجتماع سے ایک نئی معاشرت جنم لیتی ہے۔ اور ایک نئی ثقافت پروان چڑھتی ہے۔

معاشرت میں رسوم کی کار فرمائی ہر پہلو سے جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ رسوم جتنی جسامت اور پاکیزہ ہوں گی اتنی ہی معاشرت صاف ستھری ہوگی۔ جس معاشرت کی رسوم پر پیچ اور ضعیف ہوں گی وہاں کی معاشرت بوردی اور اخلاقی لحاظ سے گئی گذری ہوگی۔ رسوم ہی سے معاشرت کی پمکھ ہوتی ہے۔ رسوم کے بل بوتے پر معاشرے اپنی اساس قائم کرتی ہے۔ اور جن کا رواج قوم میں یکسانی سے ہونے لگتا ہے۔ اور معاشرت کے ہر موڑ پر دیکھا جاسکتا ہے اور معاشرت کا ہر فرد اسے اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے ثقافت کی اساس تیار ہوتی ہے۔

رسوم کی اساس پر معاشرے تعمیر ہوتی ہے۔ اور معاشرت کی بنیاد پر ثقافت کی اٹھان ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سارے مراحل غیر محسوس

طریقے سے سرانجام پاتے ہیں۔ اور لاشعوری طور پر رسوم کی کوکھ سے معاشرت
 جنم لیتی ہے۔ اور معاشرت سے ثقافت اپنا حصہ سیمٹی چلی جاتی ہے۔
 اشتہا؛ ذی جان مخلوق کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی جاندار
 اپنی بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معاشرت میں لوگ کس طرح پکاتے، کھاتے
 اور کن ظروف کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ طریقے قوم کے سب افراد کے
 عادت بن جاتے ہیں اور ہر طرف یکسانی دیکھنے کی نظر آنے لگتی ہے۔ تو معاشرت
 کا یہ فعل ثقافت سے کا جزو بن جاتا ہے اور ہمیں سے ثقافت کی ابتداء ہو جاتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب دوم

مسلم ثقافت

عقائد و تصورات ، رسوم و روایات ، عادات و خیالات ، افعال و اقدار ، اخلاق و مذہب ، زبان و قانون ، سائنس اور فن سے لوگوں کی اجتماعی زندگی اور شخصی زندگی تعمیر پاتی ہے۔ افراد کا اکتسابی طرز عمل ان ہی سے اپنی عادات ، افعال خیالات اور اقدار کو تشکیل دیتا ہے۔ اور وہ ایک منظم معاشرے یا گروہ یا خاندان کے رکن کی حیثیت سے اسے عزیز رکھتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یا ان پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔۔۔

”مسلمانوں کو تہذیب جس چیز کا نام ہے اسے کہ تکوین پانچ عناصر سے ہوتی ہے۔
 (ب) زندگی کا تصور (ج) زندگی کا نصب العین (د) اساسی عقائد و افکار ،
 (د) تربیت افراد (ر) نظام اجتماعی۔ دنیا کی تہذیب ان ہی پانچ عناصر سے بنی ہے

اور اسی طرح اسلامی تہذیب کی تکوین بھی ان ہی سے ہوتی ہے۔“ 1

مسلم ثقافت کو ان ہی پانچ عناصر کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

دُنَا اِنْبَانِی الدّٰنِیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ . وَقَنَا عَذَابِ النَّارِہ میں رَبّ ، دُنَا اور آخِرَت کے الفاظ آئے ہیں۔ دُنَا اور دُنَاوی زندگی کا تصور ، زندگی کا نصب العین تربیت افراد اور نظام اجتماعی قائم کر کے ”فی الدّٰنِیَا حَسَنَةٌ اور فی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ“ بنانے کے لیے عقائد اور افکار ترتیب پاتے ہیں۔ اور ہمیں سے سعی و عمل کا دور شروع ہونا ہے۔ مسلم ثقافت کو اللہ ، دنیا اور آخرت کے باب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اللّٰہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللّٰہ رَبّ السّمٰوٰتِ

وَ الْاَرْضِ ہے۔ وہ ذاتِ واحد آسمانی مخلوق اور ارضی مخلوق کو پالنے والی ہے۔ اللّٰہ کہے

ذات واحد ہے اس نے الہ ہونے کی حیثیت سے سب کو تھام رکھا ہے۔ قلے هو اللہ
احده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتے پیدا کیے۔ فرشتے اللہ کی نورانی
مخلوق ہیں۔ ان میں چار بڑے فرشتے ہیں۔ جبرائیل، عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل
علیہم السلام۔ ان سب کے ذمہ ہمیشہ سے مخصوص کام رہے ہیں لیکن مشیتِ ایزدی کے
بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دیتے۔ جبرائیل اللہ کے احکامات دنیا پر لانے، عزرائیل دنیا کی مخلوق
کی اجائز قبض کرنے، میکائیل بارش برسانے اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانے اور اسرافیل
ایک اہم اعلان کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ کوئی مسلمان ان کی پوجا نہیں کرتا۔ اور نہ یہ عقیدہ
رکھتا ہے کہ ان مقرب فرشتوں کی خوشنودی حاصل کر کے ان کو مہربان کر لے گا۔

فرشتوں کی پیدائش کے بعد رب العزت نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ جنوں کا
میں عزرائیل کو فرشتوں کی صحبت میں تھی۔ وہ اپنے علم و کمالات سے فرشتوں کا استاد بن
گیا۔ جنوں کی تخلیق نار سے ہوئی۔

اس کے بعد انس کو پیدا فرمایا۔ اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر اپنی
ساری مخلوق پر فوقیت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام بطور پہلا انسان پیدا فرما کر
ملائک اور جنوں کو سجدہ کا حکم دیا۔ سب فرشتوں اور جنوں نے سجدہ کیا، لیکن عزرائیل نے
یہ عذر پیش کیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے مٹی سے پیدا شدہ مخلوق کو سجدہ
کرنے سے معذور ہے۔ یوں عزرائیل مردود ہو گیا۔ اور ہمیشہ کے لیے انس کا دشمن ہو گیا
اور ہمیں سے خیر و شر کا دھبہ بھی سامنے آگیا۔ رحمانی اور شیطانی دو راستے الگ الگ
ہو گئے۔

دنیا میں اشرف المخلوقات مخلوق بس گئی۔ اس اشرف المخلوقات کی ہدایت

کہ کے لیے ان میں سے خیر انسان کا انتخاب فرما کر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتائے۔ یوں انبیاء کا ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ یہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مرسلین تھے، جنہیں خدائی احکامات چار کتابوں، توحیت زبور، انجیل اور قرآن مجید کے علاوہ بہت سے صحیفوں کے ذریعے دیا گیا ہے۔

مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اور ارفع و اعلیٰ نبی اور قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے منبع ہدایت سمجھتے ہیں۔ وہ آسمانی کتب اور مرسلین میں سے کسی کی تفریق یا تکذیب نہیں کرتے۔

مسلمان اپنی ہدایت کے لیے قرآن پاک اور حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اور لاندہ وال ہے۔ آنحضرتؐ کے ہر قول کی طرح آپؐ کا ہر فعل بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اور سنتِ نبویؐ سے ہی واجبات، مستحبات، مکروہات و مباحات وغیرہ قائم ہوتے ہیں۔ "مسلمان کی زندگی اسی وقت اسلامی کہلاتی ہے جب وہ قرآن کے احکام کے مطابق ہو۔ خود قرآن نے سنتِ نبویؐ کی قانونی حیثیت کو بارگاہِ تسلیم کیا اور اسے واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ الْاَوْحَىٰ يَوحىٰ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی ص: ۹) یہی رحمانی راستہ ہے۔ جو اس پر چلتا ہے وہی راہ ہدایت پر ہے۔

اس جہانِ آب و گل میں ہادی و رسول ہی خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر پورے یقین کے ساتھ گامزن ہونے والے ہی فاتر زون (کامیاب) ہیں۔ جو خوش قسمت ہادی کی راہ نمائی میں، اس کے بتائے ہوئے احکامات بحال لائے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہلاتی۔ آپؐ اس لیے بھی سب مرسلین میں سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں کہ آپؐ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی جماعت کی قیادت فرمائی۔

آپؐ کے بعد صحابہ نے خلیفۃ الرسولؐ کی قیادت میں پیغامِ خداوندی چار دانگ عالم میں پہنچایا۔ تاریخ اس قیادت کو خلفائے راشدین کا دور کہتی ہے۔ اور یہی امیر المؤمنین

سیدنا، آسمانِ خلافت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ جن کی روشنی میں حضرت عمر بن عبدالقریز
 ناصر الدین محمود اور اورنگ زیب عالم گیر رحمہم اللہ جمعین جیسے انسان مسلم امامت و سیاست کی پیشانی
 کا جھومر میں۔ جو اس راستہ پر استقامت دکھاتا ہے اور سرسوار خرافے نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی بنے
 جاتا ہے۔

الدنيا مزرعة الآخرة . مسلمانوں کے ہاں دو دنیاؤں کا تصور
 ملتا ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اور یہ ایک مقررہ وقت تک قائم ہے۔ اس کا مقدر ختم
 ہونا ہے۔ دنیا میں ہر شخص اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ اور یوم الحساب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد
 کی بجا آوری کا حساب ہوگا۔ دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے
 والے کامیاب قرار دیئے جائیں گے۔ اور نافرمانی و حکم عدولی کرنے والے ناکام ہو جائیں گے۔
 یوں کامیاب ہونے والے جنت سے میں اور ناکام رہنے والے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ "بنی الاسلام علی خمسة... الخ
 کلمہ۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ" کلمہ (ایمان) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تمام دیوتاؤں "Gods"
 کی نفی کرنے ہوئے صرف اللہ واحد کو الہ قرار دینا اور محمد رسول اللہ کو خدا کا آخری نبی قرار دیتے ہوئے
 آپ کے اسوہ حسنہ میں دنیا و آخرت سے کی کامیابی سمجھنا، نماز میں ایسا کعبہ و ایات نستعین
 میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی عبودیت کا اقرار، آپ سے پروردار و صلوات اور مسلمان سلف سے
 کے لئے دعائے مغفرت۔ زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے اور اپنے بھائیوں کی اعانت اور حکومت
 کا نظم و نسق چلانے کے لئے اندرون ختمہ کا اڑھائی فیصد بیت المال میں جمع کرانا۔ طہارتِ نفس اور روح
 کی پاکیزگی کے لئے ایک ماہ کے روزے رکھنا اور اتحاد بین المسلمین کے لئے اور زیارت
 مدینہ اقدسہ و تریفیہ حج سرانجام دینا۔ تاکہ مسلمانوں کا مال، جان اور وقت سب پاک
 و صاف ہو کر اور مکمل زندگی اطاعتِ رسول کا نمونہ بن جائے۔

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَلِكْتَهُ وَ كِتٰبَهُ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرِ وَ الْفَدْرِ الْخَيْرِ

وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ " رُوْحانی ترقی اور تزکیہ نفس کے لیے توجیہ سے
 سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ نیز ہر شخص کے ایمان میں پنحگی اس کے اعمال سے ہویدا رہتی ہے
 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ ایسے احکام ہیں جن سے انسان فرشتوں
 سے بھی سبق لے جاتا ہے۔ چونکہ انسان میں ایک وقت خیر و شر کی قدرت ہے۔ اگر یہ
 اپنی قوت ارادی و اختیار سے کام لے کر صرف خیر پر عمل کرے تو یقیناً اشرف المخلوقات
 کہلانے کا اسی کو حق ہو سکتا ہے۔"

(رسول اکرم کی سیاسی زندگی - ص ۱۵)

فرض نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ جس میں حی علی الصلوٰۃ
 کی صدا، خداوند تعالیٰ کی بڑائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔
 مسلمان سال میں دو عیدیں، جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا
 نام دیتے ہیں۔ عید الفطر، فطرانے کی مناسبت سے ہے۔ یہ ماہ صیام پورا کرنے کے
 بعد خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا، چھ تکبیرات و دو رکعت کے ساتھ اور بعد میں خطبہ مسنونہ
 پڑھا جاتا ہے۔ مسلمان گھرانے تمام افراد کی طرف سے فطرانہ مساکین کو دیتے ہیں۔ ناکر وہ
 بھی دوسرے مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ دوسری عید الاضحیٰ ہے اس میں
 مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اور کسی جانور کی قربانی
 دیتے ہیں۔ پھر سب مسلمان عید گاہ میں جمع ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔

لیلتہ القدر اور شب معراج دو راتیں بھی مسلمانوں کے لیے
 بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں کوئی رات ہے شب
 معراج وہ یادگار رات ہے جس میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ مسلمان اپنے پیغمبر کے
 اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے پر اظہار تشکر کرتے ہیں۔

اس رات کے علاوہ شب براءت بھی اپنے جلو میں رحمت خداوندی
 کا کھٹا کھٹا مارتا ہوا سمندر موجزن رکھتی ہے۔ مسلمان رحمتِ بزرگی کو متوجہ کرنے کے
 لیے نظر انداز عقیدت اور شکرانہ عبودیت بجالانے کے لیے اپنی پیشانیوں سجدہ میں

رکھ دیتے ہیں۔ شب قدر کو کچھ الٹے نوجوان گولہ بارود بھی چلاتے ہیں اگرچہ اسلام میں ان خرافات کی سخت ممانعت ہے۔ پھر بھی مستی کے چھلکتے جام آخر چھپک ہی پڑتے ہیں۔ اسلام میں فحش کا اظہار اور فحش کے ہتواری الحمد للہ عبادت اور شکرانہ خداوندی کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔

مسلمان جب کسی ملک کے حکمران ہوتے ہیں تو مسلم رعایا کا ۲ فیصد اپنے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے۔ نیز بمطابق شریعت عشر بھی ادا کرتی ہے۔ غیر مسلم رعایا جو ذمی کہلاتی ہے اس کے ذمہ جزیہ کی ادائیگی ہے۔

اسلام کے قانونِ وراثت کی رُو سے وراثت میں ماں باپ، بہن بھائی میاں بیوی اور عزیز اقارب سب شامل ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان بیٹی کو جہیز کی صورت میں مال و متاع دیتے ہیں۔ اسلام کے قانونِ وراثت میں لڑکی کو لڑکے کے حصہ سے نصف حصہ ملتا ہے۔

مسلمان ہمیشہ صلح و آشتی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب اس کے دین کی آزادی اور ثقافت پر آغوش آتی ہے تو وہ برسرِ پیکار نظر آتا ہے۔ مسلمان مسکینی، بزدلی اور ضعیفی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ باعزت، باوقار اور بہادری کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

جہاد فی سبیل اللہ کے حکم کے ساتھ تجاوز نہ کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جب اسلام کے نام پر حرف آنے لگے تو مسلمان اسلام کے ناموں کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتا ہے۔

”خوفد باطلہ و متضاد قوتیں ہیں، انہیں پیدا شدہ آدمی کے وقت سے تقادم جاری ہے۔ باطلہ کہ قوتیں حق پرستوں کو ستانے اور مٹانے کے ذمہ پے رہتی ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہوشیار اور مستعد رہنا چاہیے۔“ ۱

مسلمانوں کے ذرائع آمدنی زراعت، تجارت، مزدوری اور ملازمت ہیں۔ جائز ذرائع آمدنی مسلمانوں کے لیے حلال اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت حرام ہے۔ اسلام میں جوا، اور شراب کی آمدنی حرام ہے

”إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا“ ۱

اس طرح رشوت اور ملاوٹ کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ الرّاشی و المرشی کلاهما فی النار۔ اور من غشّ فلیسے منا۔۔ مسلمان نہ تو مرستی نہ شرابی، جواری اور ملاوٹ کر کے دھوکا دینے والا۔ مسلمانوں کو دین میں حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے۔

مسلمان اپنی تاریخ کے سنہری ادوار پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے

”دنیا میں بہت سے پیغمبر آئے، مادی اور معلم پیدا ہوئے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی نبی عربیؐ کو ہوئی“۔۔۔۔۔ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی میں ۱۳ اور اپنی مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بھی پیغمبرِ آخر الزماںؐ کی بعثت سے ہوتی ہے، آپ کی آمد سے ظلمتوں کی دھند چھوٹ گئی اور حق کے لیے مطلع صاف ہو گیا۔ انسانیت قہرِ ذلت سے نکل کر پھرے اشرف المخلوقات سے مقام پر فائز ہوئی۔ پوری انسانیت آپ پر بجا فخر و ناز کر سکتی ہے۔

مسلمان رنگ و نسل کے اعتبار سے اپنی تاریخ کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ ان کی تاریخ میں وہی شامل ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی تاریخ محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نوجوان ۷۱۱ء میں برصغیر میں وارد ہوا۔۔۔ محمد بن قاسم چھ ہزار سوار لے کر خشکی کے راستے ۷۱۱ء کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔۔۔۔۔ ۲

اس کے بعد برصغیر میں محمد غزنوی، خاندانِ غلاماں، خاندانِ خلجی، خاندانِ تغلق سادات، لودھی اور خاندانِ مغلیہ حکمران رہے۔ اس طرح برصغیر کے مسلمانوں کے دو البطایران ترکستان، افغانستان اور عرب سے قائم رہے۔ اور مسلمانانِ برصغیر کی تاریخ پھیل کر مسلمانانِ عالم کی تاریخ میں ضم ہوتی چلی گئی۔ آج برصغیر کے مسلمان، مسلمانانِ عالم کی تاریخ کا جزو۔۔۔ لاینفک ہیں۔

مسلمانوں کے منابعِ اسلام، قرآن و حدیث ہیں۔ دونوں کی زبان

عربی ہے، قرآن کلام الہی ہے، اس کی حفاظت سے کا ذمہ دار بھی خود رب العزت ہے، احادیث زبان عربی میں آقائے نامدار، فخرانسانیت، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ جو قرآن کی تشریح اور پند و نصائح کی باتیں ہیں۔ جن کے محفوظ کرنے میں محدثین اور محققین نے سند اور حسن انتخاب کا ثبوت دیا ہے۔ اس انتخاب کی صحت و نقد پر تاریخ بھی انگشت بندوں ہے۔ اتنی صحت اور کاوش سے دنیا میں آج تک کسی کی احادیث جمع ہوئی ہوں، دنیا سے عالم کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

”دنیا کی کسی قوم نے اپنے کسی محترم سے محترم رہنما کے اقوال و افعال اور احوال و سیر کو محفوظ کرنے، اپنی زندگی میں انہیں جاری و ساری کرنے اور آئندہ نسلوں تک بحفاظت پہنچانے میں وہ مستعدی، وہ جوش و خروش، وہ ہوشیاری و بیداری اور وہ ذوق و شوق ہرگز نہیں دکھایا جو صحابہ کرام رسول نے آپ کے سلسلے میں دکھایا ہے۔“

قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے، اس لیے مسلمانوں کی آسمانی، تمدنی، ثقافتی اور رابطہ اسلامی کی زبان عربی ہے اور عربی ہی اہل جنت کی زبان ہوگی۔ جس طرح مادری زبان سیکھنے میں مشکل درپیش نہیں آتی اس طرح اہل جنت فطری انداز میں عربی مادری زبان کی طرح بولنے لگ جائیں گے۔ دنیا کے نقشہ میں دیکھیں تو مسلمانان عالم دنیا کے مختلف خطوں میں آباد ہیں۔ اور مختلف ہی ان کی زبانیں ہیں تاہم عبادات ہر جگہ عربی میں ادا ہوتی ہیں اور وعظ و نصیحت و امور ریاست اپنی قومی زبان ہی میں سرانجام پاتے ہیں۔۔

عہد مغلیہ میں برصغیر کی زبانیں فارسی، بنگالی، سندھی، پنجابی، ہندی اور سنسکرت زیادہ بولی جاتی تھیں۔ سرکاری زبان فارسی تھی۔ حکومت کے سارے معاملات اسی زبان میں طے پاتے تھے۔ باقی زبانیں مخصوص خطوں اور طبقوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ عہد مغلیہ میں اسی باہمی اختلاط سے ایک نئی زبان نے جنم لیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی مقبول ہو گئی کہ باقی زبانیں اس کے سامنے ماند پڑ گئیں۔ اس زبان میں کشش و انجذاب کی بڑی خاصیت ہے۔ یہ ہر زبان کے الفاظ کو اپنا کر اپنا سراپا بنا لیتی۔ جلد ہی اس کا دامن ذخیرہ الفاظ اور وسعت معلومات سے

مالا سال ہو گیا۔ یہ زبان ابتدا میں ریختہ اور بعد میں اردو کے معروف نام سے مشہور ہوئی۔ اگرچہ برصغیر کی یہ مشترکہ زبان تھی۔ لیکن عربی، فارسی، ترکی، پنجابی اور سندھی کے الفاظ کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کی زبان قرار پائی۔ ۱۸۶۱ء میں تنازعہ زبان میں ہندی، اردو کی مد مقابل بن کر ہندوؤں کی زبان کی حیثیت سے ابھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہندوؤں نے اردو کو بیخ و بن سے اکھاڑنے اور ملک بدر کرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ نتیجتاً اردو مسلمانوں کی اور ہندی ہندوؤں کی زبان قرار پائی۔ اردو سے ہندی الفاظ خود بخود متروک ہونے لگے۔ اور ان کی جگہ عربی، فارسی کے الفاظ جگہ لینے لگے۔ اس وقت اردو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔

اردو میں ہر مضمون کو بیان کرنے کی قدرت تامہ موجود ہے، سائنسی مضمون ہوں یا فنی، تاریخی ہوں یا ادبی، مذہبی ہوں یا معاشرتی سب کے، لطیف سے لطیف انداز کو بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ ایک علمی اور ادبی زبان ہے۔ جو دنیا کی امیر ترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔

قوم کی ثقافت کا ریکارڈ اس کا لٹریچر ہوتا ہے۔ لٹریچر میں شاعری، ادب تاریخ اور وہ سب کچھ شامل ہے جو قوم ایک دور میں اپنے پیچھے تحریری ریکارڈ چھوڑتی ہے۔ برصغیر کی مشترکہ زبان اردو ہے۔ شاعری اور ادب سے کمال پر ہے۔ شاعری میں ہر صنف، سخن موجود ہے اور ادب میں بھی ہر اسٹائل دیکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں مذہب شاعری کی مذمت آئی ہے۔ تاہم تقیری اور اخلاقی شاعری کی اجازت ہے۔ اردو شاعری کا ایک حصہ حمد، نعت اور مرثیہ پر مشتمل ہے۔ جب کہ غزل فارسی شاعری کی تقلید ہر دور میں نہ صرف موجود رہی ہے بلکہ شاعری کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ غزل میں فکر و فلسفہ کے مضامین بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ تاہم آج کل ان کی بھرمار نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ سودا اور مرزا مظہر نے غزل کو صوفی بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان صوفی شعراء کے ہاں المجاز قنطرة الحقیقت کی شاعری ملی ہے، انہوں نے فلسفہ اور تصوف کے مضامین کو بڑی خوش اسلوبی سے تغزل کا رنگ دیا ہے۔ پھر بھی اکثر شعراء عشق مجازی سے بڑھنے نہیں پائے۔ اردو شاعری کا دامن مجاز، حقیقت، عقل و معرفت اور وارداتِ قلبی سے مالا مال ہے۔

موسیقی جذبات کو ابھارتی ہے۔ شاعری اور موسیقی دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ شاعری لطیف جذبات کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے تو موسیقی جذبات میں ڈوب جانے کا وسیلہ ہے۔ انسان تو دل جیسی جذبات کی آماجگاہ رکھتا ہے، موسیقی سے تو جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ موسیقی جیسی جذبات کو ابھارتی ہے۔ اسی لیے اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ برصغیر میں یہ فن مسلمانوں کا مرہونِ منزلت ہے۔ صوفیاء، موسیقی سے جی بہلاتے رہے ہیں۔ تان سین موسیقی کا باوا آدم مسلمان ہی تھا۔

مساجد اور خانقاہیں مسلمانوں کے دو علمی و تعلیمی ادارے ہیں۔ مساجد نماز کی ادائیگی کا مرکز ہوتی ہیں، اس کا محرابے قبلہ کی طرف اور مسلم فن تعمیر کا نادر نمونہ ہوتی ہیں۔۔۔ چھتے پر بلند مینار مسلمانوں کی عظمت اور اسلام کی شان و شوکت کی منہ بولنی تصویر ہیں۔ مینار کی ساخت اور رخِ ربِّ واحد کی شہادت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح نمازی شہادت کی انگلی اٹھا کر ربِّ واحد کی وحدت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد ہمیشہ اپنے مینار بلند کر کے توحید کی تصویر بن جاتی ہے۔ مساجد جہاں روحانیت و عبادت کی جگہ ہیں وہاں مسلمانوں کے فن تعمیر سے رگڑ کا مظہر بھی ہیں۔ مساجد کشادہ، ہوادار اور صاف ستھری ہوتی ہیں ان کی کشادگی مسلمانوں کی کشادہ دلی اور اسلام میں ہر فرد کے داخل ہونے کے امکانات کو ظاہر کرتی ہیں۔۔۔

خانقاہیں مسلمانوں کی تعلیمی اور علمی ادارے رہ چکی ہیں۔ آج کل کے مدرسہ کو اس وقت سے خانقاہ کا نام دیا جاتا تھا۔ امام غزالی نے ایک خانقاہ (درویش طلبہ کے رہنے کی جگہ) قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ بعد میں خانقاہ کے اساتذہ کی قبریں بھی بطور اعتراف خدمات صحیح مدرسہ میں بنائی جانے لگیں۔۔۔ تاکہ اس جگہ کو وقفہ کر دیا جائے۔ مسلمان حکمران خانقاہوں کے لیے جاگیریں وقف کیا کرتے تھے۔ تاکہ اساتذہ اور طلبہ کی باعزت سے گزارا ہو سکے۔ خانقاہوں سے طلبہ غائب ہو گئے اور اساتذہ مزاروں کے متولی بن گئے۔ ایسے ایسے من گھڑتے قہقہے منسوب کیے کہ لوگ ان میں خدائی صفات سے ماننے لگے۔۔۔ پہلے امراء کے تحائف اور وقف کی آمدنی نادر طلبہ پر صرف ہوتی تھی۔ اب وہ نظر و نیاز میں تبدیل ہو کر ان کی اپنی ذات

پر خرچ ہونے لگی۔ نوبت اس جا رسید کہ جو کام ہندو اپنے بتوں سے منسوب کرتے تھے، مسلمان اپنی خانقاہوں سے کرنے لگے۔ خانقاہ کا تصور بدل گیا۔ اور جب یہ تصور بدلا تو علم و عرفان کے متلاشی بھی غائب ہو گئے۔ اب وہاں تصوف (سمجھ میں نہ آنے والی باتیں) اور کیف و مستی کے جام چلنے لگے۔ اور لوگوں سے تعویذ اور پھونک کے عوض نذرانے وصول ہونے لگے۔

نذرانہ نہیں، سو دے پیرانِ حرم کا

ہر خرچہ سالو س کے اندر ہے ہر حاجت۔ اقبالؒ

عمل کی جگہ بے عملی کا درس دیا جانے لگا۔ خدا سے ناامیدی اور ناخوشداری سے امید کے چراغ جلنے لگے۔ لوگ مزاروں پر چراغ روشن کر کے اپنا دل سیاہ کرنے لگے۔ جو نظریں اٹھ کر خانہ کعبہ اور مدینہ رسولؐ پر رکتی تھیں اب ان کا حد نظر مزار اور اس کے متوالی ہو کر رہ گئے اور بزرگ بھی جلال میں آ کر انا الحق کی بانگ بلند کرنے لگے۔

اسلام میں رنگ و نسل، امیر و غریب اور عربی و عجمی کی کوئی تفریق

نہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ ملت محمدیہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلام میں رنگ و نسل و جہ امتیاز نہیں، بلکہ تقویٰ و پرہیزگاری شرفِ انسانی ہے۔ مسلمانوں میں ذات پات جیسی کڑی بندشیں نہیں ہیں تاہم تعارف و شناخت کے لیے قبیلوں کا وجود ہے۔ لیکن یہ قبائل ملت سے اسلامیہ میں مدغم ہو کر اپنا وجود کھود دیتے ہیں۔

”اگرچہ مسلمانوں میں بالاتفاق قریشیوں کو سب پر فضیلت ہے مگر پھر بھی ہندوستان میں چار قبو میں

سید۔ شیخ۔ مغل اور پٹھان مشہور ہیں“۔ ... ۱

جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کی اولاد سے ہوئے وہ سید کے نام سے معروف

ہوئے۔ مغل لوگ یا فت ابن نوحؑ کی چھٹی پشت سے ہیں ان میں ایک مغل نامی شخص تھا۔ افغان، سیمان

ابن داودؑ کے وقت میں ایک شخص تھا، اس کی اولاد افغان نامزد ہوئی۔ حضرت محمدؐ کے زمانہ میں

قیسؑ نامی ایک شخص ستر آدمیوں سمیت افغانستان سے حاضر خدمت ہوا۔ لوگوں میں بتان یعنی جہاز کے

تیغے کا تختہ جس سے جہاز کی پانداری ہوتی ہے، اسلام کی پانداری قیسؑ سے ہوئی اسی لیے وہ بتان کہلانے

لگے بعد میں یہ لفظ بگڑتے بگڑتے پٹھان بن گیا۔ ... ۲

شیخ کے معانی بزرگ کے ہیں۔ اسلام میں ہر نو مسلم کو بھی عزت کے لیے شیخ

کہتے ہیں۔ ہندوؤں سے مسلمان ہونے والی قومیں شیخ کہلائیں۔ اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں شیخ، سید، مغل اور پٹھان اپنا الگ الگ شناختی و تعارفی امتیاز قائم رکھ سکے۔ علامہ اقبالؒ نے ان قوموں کو مخاطب کر کے کیا خوب فرمایا ہے۔

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، انفاں بھی ہو۔ کو

تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔

ابے مسلمان اپنی شخصیت کو چھوڑ کر دوبارہ اسلام لانے سے قبل دلی قوموں

پر فخر کرنے لگے ہیں۔ وہی جاہلیت کی قومیت کا غرور اور نخوت پھر عود کر آئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حسب و نسب کے بت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ آج پھر اسے جوڑنے

کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تمکنت کے پندار کو قومیت سے کا جھوٹا سہارا دے کر ”پدرم سلطان بود“

کا نعرہ الاپ رہے ہیں۔ ”ہم مسلمانوں میں ایک نیا مرض پیدا ہو گیا ہے، جس کو اسلاف پرستی کہتے ہیں،“

(نواب عماد الملک)، (موج کوثر، صفحہ نمبر ۲۸۲)

سلف کا تذکرہ جو ہمت و غربت کا ہے افسوس۔ ہمارے حق میں وہ سرمایہ خراب پریشیاں ہے

(علامہ شبلی نعمانی) (موج کوثر، ص = ۲۸۲)

اسلاف پرستی سے مراد یہ ہے کہ ہم اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے

کی بجائے تمام تر توجہ ذات پر مرکوز کر دیں۔ اور اس سے ہمارے اندر ضعف اور کمزوری کے ساتھ

ساتھ بے عملی پیدا ہو جائے۔ قد آور شخصیات کا ادب و احترام اور اس کے پروگرام سے والہانہ لگاؤ ہی

منزل تک پہنچنے کا سبب بنتا ہے۔ ... ”گذشتہ اور موجودہ عظیم شخصیتوں کا ادب و احترام ضروری

ہے۔ اس طرح ہم گذشتہ شخصیتوں کے اعلیٰ افکار اور بلند کارناموں سے رہنمائی اور دلولہ حاصل

کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح موجودہ شخصیتوں کے بڑے کارناموں میں ان کے ساتھی بن سکتے ہیں ...

(نور بصیرت، میاں عبدالرشید۔ نوائے وقت یکم نومبر ۱۹۸۳ء)

بڑی شخصیت عدد ”ایکے“ کی مانند ہے۔ جب عوام کسی بڑی شخصیت کے دائیں جانب لگ جاتے

ہیں تو وہ ایک سے سو، ہزار، لاکھ، کروڑ اور ارب سے بن جاتے ہیں۔ ... نور بصیرت

مسلم ثقافت اور ہندی مسلم کی زندگی :-

ہند سے لے کر لحد تک ایک مسلمان کی زندگی کا مختصر جائزہ یوں

لیا جاسکتا ہے۔ کہ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے دائیں کان میں اذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلوٰۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ دی جاتی ہے۔ اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ "تھوڑے عرصے کے بعد فیض الدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اسی وقت قریب کی رشتہ دار عورتیں وہاں آکر جمع ہوتی ہیں، سب طرف سے مبارک باد کی آواز آنے لگی، دانی کو بہت سا انعام دیا۔ کرتہ، ٹوپی پہلے ہی سے سیاہوار کھاتا تھا۔ بچے کو ہنلا دھلا کرتے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اور ٹوپی سر پہ پہنا دی۔ پھر دائیں کان میں اذان دی اور پھر بائیں کان میں اقامت کہی گئی۔ اور کچھ شیرینی چا کر اس کے تالو کو لگا دی گئی۔ پیٹ صاف کرنے کے واسطے کچھ دوائیں مقرر ہوتی ہیں جن کو مرکب کر کے گھٹی کہتے ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچے کو پلاتے رہے۔ ناتوانی ددر اور دودھ بڑھنے کے لیے حریرے اور سٹورے اور قوت دار اشیا، زچہ کو کھلاتے رہے۔"

۱۔

۲ سال تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور سب سے پہلا لفظ "اللہ"

ماں بچے کو سکھاتی ہے۔ اور سب سے پہلا حمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پیدائش کے چند سالوں میں ختنہ اور عقیقہ کرتے ہیں۔ عقیقہ، ذر جانور نزع کر کے عزبا، مساکین، فویش و اقارب کو کھلاتے ہیں۔ اور خود بھی کھاتے ہیں۔ سات سال کا بچہ تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے۔ اور دس سال کی عمر میں وہ نماز سیکھ لیتا ہے اور قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح ۱۸، ۲۰ سال تک تحقیق علوم و فنون کرتا ہے اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے۔ گھر والے مل کر رشتہ طے کرتے ہیں، ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اس مقررہ دن پر لڑکے والے براتے (بارت) لے کر دلہن کے گھر جاتے ہیں۔ کچھ زیور اور کپڑے لے جاتے ہیں اور دلہن کو پہنا دیے جاتے ہیں۔

لڑکی کا وارث دیا کہلاتا ہے، دو گواہ دلہا، دلہن کے رکھ کر دونوں

کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ ("رسم نکاح مسجد میں ادا کرنی چاہیے") برات کی خاطر تواضع لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہوتی، اب تو برات میں بینڈ باجے اور دیگر غیر اسلامی رسوم کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے بلکہ پوری شادی ہی غیر اسلامی رسوم کا مرقع ہو کر رہ گئی ہے)۔ دوہا دلہن کو خنہر

ادا کرتا ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ نکاح کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں نکاح کی فضیلت اور رشتہ زوجیت پر قرآن و سنت کی رُو سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ نکاح پر شیرینی تقسیم ہوتی ہے۔ دلہن والے ہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دلہن کو جہیز دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ واپسی میں دو لہا کے گھر دعوتِ ولیمہ ہوتی ہے۔ بعض مسلمان بڑی دھوم دھام سے بارات لے جاتے ہیں اور سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر جوش و مستی کا اظہار کرتے ڈھول، دھماکے اور بھنگڑے سے بارات لے جاتے ہیں۔ دلہن کے ہاں گاتی، کوسٹی عورتیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اور ان کی خوب درگت بناتی ہیں۔ ایسی شادیوں میں مسلم روایات کے ساتھ ساتھ بہت سی ہندی رسوم بھی شامل کر لی جاتی ہیں۔۔

لڑکے کے جوان ہونے کی علامت، جب مسیس بھگیں اور لڑکی کو حیض آنے لگے۔ وَیَسْتَوْنَكَ عَنِ الْمَعِیْضِ ط قُلْ لَّهٗوَ اذِیْ هٗ فَاَعْتِزِلُو النِّسَاءَ فِی السَّمِیْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی یَطْهَرْنَ فَاِذَا طَهَّرْنَ فَاْتَوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ شِئْتُمْ اَمْرًا لِّلّٰهِ ط الخ
اس دوران حائضہ سے قربت منع ہے، لیکن اس دوران حائضہ نہ تو مقدس مقام پر فائز ہوتی ہے اور نہ ہی ملعون اور حقیر مخلوق جان کر اسے بستی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔

جوان اور کنوارا لڑکا یا ناکھنڈ لڑکی زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں سنگسار

کرنے کی بجائے انہیں کوڑوں کی سزا دی جائے جب کہ شادی شدہ

زنا کے مرتکب مرد اور عورت کو سنگسار کیا جائے۔ تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں...

اسلام حدود قائم کرنے سے پہلے انسانی ضروریات کا تکمیل ضروری سمجھتا ہے۔ جب حد

قائم کرنا ریاست کے اختیار میں ہے تو بنیادی ضروریات کی فراہمی بھی ریاست کے فرائض

میں شامل ہے۔ جب جائز بات میسر ہو تو مستی اور حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے والے

کو سخت سزا دی جائے۔ معاشرہ کی طہارت کے لیے زنا کی سخت سزا رکھی گئی ہے۔

”لَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ اِنْهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا هٗ اور اگر کوئی تہمت لگائے

تو اسے بھی سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ معاشرہ میں امن امان اور پاکیزگی کا دور دورہ ہے

معاشرے کے سکون کو تباہ کرنے والی چیز قتل ہے۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے۔ کوئی فرد واحد خود قصاص لینے کا مجاز نہیں۔ بلکہ عدالت میں اس پر فرد جرم عائد کر کے، ثابت کر کے قاتل کو سزا دیتی ہے۔ قتل کا بدلہ قتل عین انصاف ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

اسلام میں انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ ایک انسان کا قاتل بنی نوع انسان کا قاتل قرار دیا جاتا ہے لیکن جو جس انتقام میں قانون کو ہاتھ میں لے کر فرد واحد یا ایک کے بدلہ میں زیادہ افراد کو قتل کرنا جرم ہے۔

معاشرے کے سکون کو غارت کرنے والی دوسری چیز، میاں، بیوی کی جدائی ہے یعنی طلاق۔ جو دو خاندانوں میں اور بعض اوقات قبیلوں میں جدائی اور لڑائی کا باعث بنتی ہے۔ طلاق جائز ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک طلاق جائز ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ ”اہل قرآن و اسلام سے ارشاد ہے کہ نکاح و طلاق کا مسئلہ بہت سنگین ہے اس میں انتہائی احتیاط سے کام لو۔ عورت کو زندگی کو پوری اہمیت دے۔ حدیث نبویؐ کے ایک ارشاد کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ حرف میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہی ہے، مذاق میں بھی سنجیدگی پائی جاتی ہے یعنی نکاح، طلاق اور رجعت۔ ان معاملات میں سنی مذاق کو ہاتھ کو بھی قانوناً سنجیدہ مانا جاتا ہے۔“ ۱۔ طلاق کی صورت میں حق مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ یاں، اگر قربت کی نوبت نہیں آتی تو نصف حق مہر واپس لیا جاسکتا ہے۔ اگر عورت طلاق لینا چاہے تو اس کا عوض مانہ یا فدیہ دینا واجب ہے۔

۱۰۔ سال کے لڑکے پر نماز فرض، بالغ ہونے پر روزے، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ اور صاحب قدرت ہو جانے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرائض کی بجا آوری اسے ساری عمر کو ناپڑتی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لادھبانیت فی اللہ کہ تارک دنیا ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد سے پہلو تہی کی جاسکے۔ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے علاوہ اپنے جسم اور روح کے تقاضے بھی پورے کرنے کا حکم ہے۔

..... ۱۔ توضیح القرآن، ص: ۱۲۵

روح کی پرورش کے لیے جسم کو اذیت دینا روا نہیں اور جسم کی آسودگی کے لیے روح کو نظر انداز کرنا بھی جائز نہیں۔ روح امرِ ربی ہے جو جسم کے لیے ناگزیر ہے۔ اور جسم روح کے لیے لابدی ہے۔۔۔
 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي... الخ

ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اسلامی شعائر کی پابندی فرض و واجب ہے۔ جوانی اور بڑھاپے کی تحفیس کے بغیر موت تک ایک مسلمان کسی لمحہ بھی فریض کی بجا اور می سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ موت سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ کمر کے ایک دوسری ابدی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ مسلمان کی موت اور تجہیز و تکفین... ”جب ناصر الدین کی موت کا وقت قریب آیا اور نزع کی حالت میں اس کا منہ خشک ہونے لگا تو اس کے منہ میں پانی ٹپکایا گیا، تھوڑا سا شربت پلایا گیا اس کے بیٹے جمیل الدین نے جو حافظِ قرآن بھی تھا باپ کے سر ہانے بیٹھ کر آہستہ آہستہ سورۃ یسین پڑھنے لگا۔ باقی جو لوگ وہاں موجود تھے، کلمہ پڑھنے لگے وہ بھی خود کلمہ پڑھنے لگا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ سب نے قرآن کی ایک آیت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ پڑھی۔

جب مردے کو نہلا چکے تو اس کے بدن کو کپڑے سے پونچھ کر صندل اور کافور کو ملا کر اس کی پیشانی ہاتھوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں (وہ تمام اعضا جو سجدے میں زمین پر ٹپکتے ہیں) پر لگا دیا۔ اور یہی خوشبو کفن کے کپڑوں پر بھی چھڑک دی۔ چار پانی پر جو کفن رکھا تھا اس میں مردے کو لاکر لٹا دیا۔ کفن کے چاک میں سے اس کا سر نکال کر باقی کفن کو اس کے اوپر پھیلا دیا۔ اس کے بعد ازارہ اور پھر لفافے کو لپیٹ دیا۔ سر، کمر اور پاؤں کے پاس نئے کپڑے کی دھجیوں کے تین بند باندھ دیئے۔ تاکہ ہوا سے ناٹے۔ کفن جو مردے کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، تین کپڑوں کا ہوتا ہے۔ ”... ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔“
 ... ”جنگل میں ایک اچھا سا میدان دیکھ کر جنازے کی نماز کے لیے ٹھہرے، وہاں ایک کنوئیں پر لوگوں نے وضو کیا۔ پھر جنازے کا سر شمال کی طرف اور پاؤں جنوب کی طرف کر کے سب لوگ صفیں باندھ کر نمازِ جنازہ کے واسطے کھڑے ہو گئے۔ ناصر الدین کے بیٹے جمیل الدین کو جو ولی (میراث میں زیادہ قریب) تھا، امام بنایا گیا۔ اس نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ جو چار تکبیریں کہہ کر ختم کی گئی۔ پہلی تکبیر کے بعد خدا کی حمد و ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد مردے کی مغفرت اور ایمان کی

کی دعا پڑھی اور چوٹھی تکبیر پر دائیں پھر بائیں سلام کہہ کر نماز تمام کی ".... ۱

"... قبر پہلے سے ہی تیار تھی جو بشکل مستطیل چوکھوٹی کھد سی ہوئی تھی۔ اس

کا طول شمالی اور جنوبی اور عرض شرقی و غزنی سمت میں تھا۔ اور مغرب کی طرف مردے کے رکھنے کے واسطے ایک لحد بنی ہوئی تھی۔ وہاں لے جا کر جنازے کو قبر کے پاس رکھ دیا۔ پھر اس کے اوپر کی چادر اٹھائی اور مردے کو قبیلہ کی طرف سے قبر میں اتار کر لحد میں داخل کیا۔ اور اس کا چہرہ قبیلہ کی طرف مائل کیا، اس کے گورکنوں نے قبر کو پھوٹا دیا۔... ۲ اس کے بعد رشتہ دار غزنیہ واقارب ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے رہے۔ تین دن تک مسلمان ماتم پرسی تکیے آتے رہے اور دعائے مغفرت سے کرتے رہے۔ تین دن تک ایسا رہا پھر مرد اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ البتہ بیوہ نے ۳ ماہ ۱۰ دن عدت و فوات میں گزارے، وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمْ وَ يَذُرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ ۷ جب یقین ہو جائے کہ مرحوم کا لطفہ قرار نہیں پایا تو بیوہ کو عقدِ ثانی کی اجازت ہے۔

اسلام میں صدقہ جاریہ کا تصور ہے کہ مرحوم کے اعمال اس کی وجہ

منقطع نہیں ہوتے کہ وہ رفاعِ عامہ کا کام خلوص نیت سے کر گیا۔ جب تک اس کے فعل کا اثر باقی ہے اس کے اعمال نامہ میں ثواب درج ہوتا رہے گا اور اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔

۱... رسوم ہند، ص ۲۶۰
۲... ایضاً، ص ۲۶۲

۴۰ بَرِّصْفِيرَمِينَ مُسْلِمَانِ حِكْمَرَانِ اَوْرَانِ كِي عَهْدِ كِي ثِقَافَتِ .

حضرت عمرؓ کے عہد میں مسلمانوں نے بلوچستان اور سندھ کے ساحل پر قدم رکھا۔ لیکن محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر کے پہلی بار باقاعدہ مسلمان حکومت کی داغ بیل ہندوستان میں ڈالی۔ لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ محمد بن قاسم پہلا مسلمان تھا، جس نے سرزمین پاک و ہند پر قدم رکھا۔ ... عربوں نے یہاں کے باشندوں کی طرز زندگی میں کوئی دخل نہیں دیا۔ انتظام کا کام عام طور پر ہندوؤں کے سپرد ہی رہا۔ مذہبی معاملات میں بھی مطلق دخل نہیں دیا۔ عدالتیں قاضیوں کے سپرد تھیں۔ لیکن ہندوؤں کے جھگڑے طے کرنے کے لیے پنچائیتیں تھیں۔ انہوں نے مدرسے بھی کھولے، ملک کی تجارت بڑھی، ہندوؤں اور برہمنوں کی حفاظت ہوتی تھی، ہندوؤں پر فوجی خدمات کے بدلے جزیہ لیا جاتا تھا۔ ۲۔

محمد بن قاسم کو برصغیر میں اسلامی حکومت کے فروغ کا زیادہ موقع نہیں ملا، اس لیے وہ یہاں کی ثقافت میں کچھ زیادہ دخل نہیں ہوا۔ اس نے اسلامی رواداری اور حسن سلوک سے کام لیا۔ ہندوؤں کے تمام معاملات حسب سابق و حسب دستور چلتے رہے ہندوؤں نے حکمران کی تسلی کے سوا اور کوئی جدت محسوس نہیں کی۔

”محمد بن قاسم نے صحرائے سندھ میں سرچشمہ فیض بہایا تھا وہ خشک نہ ہوا لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گہرائی نہ دے سکے۔ اور جو نہریں اس چشمہ فیض سے نکلی تھیں وہ ملتان تک آتے آتے خشک ہو گئیں۔ پنجاب اور شمالی ہند کے باقی علاقوں میں آبیاری ان لوگوں نے کی جو عرب سے نہیں بلکہ افغانستان سے آئے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یہاں پہنچتے ایک زمانہ لگا۔“ ۳۔

محمود غزنوی، ۹۹۷ء تا ۱۰۳۰ء غزنی کا حکمران رہا۔ اس نے برصغیر پر ۱۰۲۵ء میں سونامی سے کامند فتح کیا۔ اور ہندوؤں کی مرکزی قوت

کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ اگرچہ اس نے یہاں اسلامی حکومت قائم نہیں کی۔ تاہم جو مسلمان
ساتھ آئے تھے ان میں سے جنہوں نے برصغیر میں رہنا پسند کیا انہیں اس نے اجازت دے
دی۔ یہاں بسنے کے لئے انہیں زمین اور مالی امداد دی۔ اس طرح وہ خوشحال زندگی بسر کرنے
لگے اور اسلام کی اشاعت ہوئی۔

محمود غزنوی برصغیر میں ہندوؤں کی کھرتوڑنے میں کامیاب ہو
گیا۔ ۱۱۷۵ء میں شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان پر حملہ کر کے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی
شہاب الدین محمد غوری کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو برصغیر
میں اپنا نائب مقرر کیا۔ محمد غوری ۱۲۰۶ء میں قتل ہوا۔ اس وقت تک سارے شمالی ہند پر
اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ حضرت علی ہجویری ر ۱۰۰۵ء میں لاہور میں تشریف لائے تھے۔
آپ نے پنجاب میں چشمہ ہدایت جاری فرمایا۔ اور لکھو کھا ہندو مشرف بہ اسلام ہوئے۔۔
علامہ ابوریحان البیرونی بھد محمود غزنوی، خوارزم سے ہندوستان آئے تھے، اور مشہور زمانہ
کتاب "کتاب الہند" لکھی۔

دو محمود غزنوی، محمد بن قاسم سے تقریباً ۳۰۰ سال بعد ہندوستان کی سرزمین پر
قدم رکھا۔ اور فتح و نصرت کے گھوڑے دور دور تک دوڑائے لیکن محمود کی نگاہ کو
بت کدولہ کے زرد و جواہر نے خیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے شاندار کارناموں اور
فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی سٹوس فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اور گجرات، پچھ
قنوج، کانچ اور کانگرہ کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان
میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی۔۔۔

محمد غوری کے بعد ہندوستان میں تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ اور یہاں سلاطین دہلی ۱۲۰۶ تا ۱۵۲۶
جس میں پانچ خاندانے، غلاماں، غلی، تفلوق، سید اور لودھی یکے بعد دیگرے تختِ دہلی پر
جلوہ افروز ہوئے۔ ان میں ایشی، بلیں (خاندانِ غلاماں ۱۲۰۶ تا ۱۲۹۰ء) علاؤ الدین غلی (خاندانِ غلی
۱۲۹۰ تا ۱۳۲۰ء) محمد تفلوق، فیروز شاہ تفلوق، (تفلوق خاندان ۱۳۲۰ تا ۱۴۱۴ء) خضر خان، مبارک شاہ

(خاندانِ سادات ۱۲۱۴ تا ۱۲۵۱ء) بہلول لودھی، سکندر لودھی، ابراہیم لودھی (خاندانِ لودھی ۱۲۵۱ تا ۱۵۲۶ء) مشہور حکم دان ہوئے، جو اپنی ہنم و فراست اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے سلاطینِ دہلی میں نمایاں حیثیت رکھتے رہے۔

اگرچہ بادشاہ خود شرعی قوانین کی بخوبی پابندی کرتے تھے لیکن ان کے حکومتِ عینِ اسلامی حکومتے نہیں بھی جاسکتی۔

”صرف ناصرالدین نے ملکی خزانے پر عوام کے حق کو تسلیم کیا۔ اور اس میں سے اپنی ذات کے لیے کوئی پیسہ نہ لیا۔ ورنہ تمام سلاطین اسے اپنی ذات کے لیے ہی تصور کرتے تھے...“

سلاطینِ دہلی کے عہد میں نئی طرز کی بے شمار عمارتوں سے تعمیر ہوئیں۔ ان کی عمارتیں، کشادہ، ہوادار اور دیدہ زیب ہوتی تھیں۔ ان میں گنبد، محراب اور مینار کو بھی درج دیا۔ مساجد کے محراب، گنبد اور مینار مسلم ثقافت کی منہ بولتی تصویر تھے۔

”اس سے قبل ہندو محراب والی عمارتوں سے ناواقف تھے...“

مینار تو خالص مسلم عمارت کی علامت ہے۔ مینار تو مسلم ثقافت کا جزو ہے۔ قطب الدین ایبک نے اجیر کی مسجد ”مسجد قوتِ اسلام“ اور قطب مینار جیسی عمارتیں تعمیر کرائیں۔ التمش نے مسجد قوتِ اسلام کو وسیع کیا۔ اور قطب مینار کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس نے اپنے بیٹے ناصرالدین غازی کا مقبرہ بنوایا۔

تعلق خاندانِ غیاث الدین بلبن، دہلی شہر کی تفصیل اور مسجد بیگم پوری مشہور ہے۔ سادات اور لودھی خاندان نے پانچ کونوں والے مقبرے تعمیر کیے اور ہر ایک کو نے پر ایک بزرگی کھڑی کروائی۔ اور مقبرے کے گرد برآمدے ہیں۔ مبارک شاہ محمد شاہ اور سکندر لودھی کے مقبرے اپنی پائداری اور خوبصورتی میں لاثانی تھے۔

سلاطینِ دہلی کے عہد میں امیر خسرو نے کئی راگے اور ساز ایجاد کیے اس دور میں ہندی، فارسی اور عربی کے امتزاج سے ایک نئی موسیقی نے جنم لیا۔

عوام میں مذہبی رواداری بہت زیادہ تھی اور وہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ مسلمان مستزرات میں پردہ کا رواج تھا ہندو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، تاہم مسلمان عورتوں کی دیکھا دیکھی ہندو امراء کی عورتوں میں بھی پردے کا رواج ہونے لگا۔

سلاطین، دہلی مذہبی علوم کی اشاعت میں گہری دل چسپی لیتے تھے۔ مساجد تعمیر کراتے اور ان میں امام مقرر کر کے بھاری تحفہ ہیں دیتے تھے۔ شب برات کے موقعہ پر خوب آتش بازی ہوتی، فیروز شاہ تغلق خود وسیع پیمانے پر آتش بازی کا اہتمام کرتا۔ ہندو اسے مقدس آگ سمجھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔

مذہبی امور میں علماء کو کافی اہمیت تھی۔ سلاطین دہلی کے عہد حنفی مسلمان کی اکثریت تھی۔ لیکن شافعی اور مالکی علماء بھی موجود تھے۔ ان میں مذہبی حقیقت کی سمجھی نوبت نہیں آئی۔ علماء کو سیاست سے الگ رکھا جاتا تھا۔

”ابن بطوطہ جسے کوثر تغلق نے دہلی کا قاضی بنایا تھا، مذہباً مالکی تھا۔ اسے زمانے کے مسلمان عوام اسے اختلاف کو برداشت کرتے

لیتے تھے۔“ ... ۱۔

ہندوؤں کی طبیعت رہبانیت کی طرف مائل ہے اس لیے وہ صوفیائے اکرام کی طرف بڑھ جاتے تھے۔۔۔ ”بعض لوگ مسلمان پیروں اور شہیدوں کے قبروں کے پوجا کرنے لگے۔۔۔“ ۲۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ، خواجہ معین الدین اجمیریؒ، حمید الدین ناگوریؒ، شیخ بدیع الدین غزنویؒ، بابا فرید الدین گنج شکرؒ، نظام الدین اولیاءؒ، شیخ بہا ولدین ذکریاؒ، مخدوم جہانیاں جہاں گشتؒ، شیخ جمال الدین تبریزیؒ، حضرت نور قطب عالمؒ، اولاد خواجہ گیسو درازؒ جیسے صاحب کرامت بزرگوں نے سلاطین دہلی کے دور میں غیر مسلموں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اور لوگوں کو جوہر دہجوق مسلمانے کیا۔ اگرچہ عوام پر صوفیائے اکرام

کا اچھا اثر تھا لیکن کبھی انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا۔

مغل گاہے گاہے برصغیر میں یورش کرتے رہتے تھے۔ ۱۲۹۸ء دہلی

میں تقریباً دو لاکھ مغل اپنے سردار قتیخ خواجہ کی سرکردگی میں آئے تھے۔ لیکن علاؤ الدین خلجی نے انہیں عبرتناک شکست سے دی۔ مغل پورہ کے تمام مغلوں کو قتل کروا دیا۔ کیونکہ وہ مغل حملہ آوروں کے امداد کرتے تھے۔ محمد تغلق کے عہد میں مغلوں نے بھر پور حملہ کیا اور دہلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ محمود تغلق نے ہتھیار ڈال دیئے اور انہیں بہت سے سا روپیہ دے کر لوٹا دیا، محمود تغلق کے دور میں امیر تیمور نے دہلی پر حملہ کیا۔ اور محمود تغلق کو شکست سے دے کر دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چند روز قیام کے بعد بہت سا مال و دولت لے کر اپنے ملک سمرقند واپس چلا گیا۔ ۱۵۲۶ء ظہیر الدین بابر نے پانی پت کا میدان مارا، ہندوؤں کا خیال تھا کہ بابر بھی مغل حملہ آوروں کی طرح واپس لوٹ جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا۔

راجپوتوں نے جب مغلوں کو پاؤں پسانے دیکھا تو رانا سالگا

۸۰ ہزار فوج لے کر کنواہر کے میدان میں اتر پڑا۔ بابر کو دس ہزار فوج نے لشکر جبرار کو شکست فاش دی۔ اور وہ شمالی ہندوستان کا مالک بن گیا۔ بابر کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اور اورنگ زیب ۱۵۲۶ء تا ۱۷۰۷ء کے بعد دیگرے دہلی کے تخت پر متمکن ہوئے۔ ۱۷۰۷ء تا ۱۸۵۷ء تک جنگِ تخت نشینی، عیش و عشرت اور کھمپرسی کے عالم کے بعد آخر ۱۸۵۷ء میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہو گیا مغلیہ دور میں عدل و انصاف کا دور دورہ تھا۔ شہنشاہ دیوان عام میں لوگوں کی عرضیاں دیکھتا اور فریاد سنتا۔ دیوانِ خاص میں امرار، وزیر، شریک ہوتے۔

”اورنگ زیب ۹۰ سال کے عمر میں بھی دربار لگایا کرتا تھا۔“

ہندوؤں کے مقدمات ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق حل کئے جاتے تھے۔

مغل اہل فن و علم کے قدردان تھے۔ خود بھی اہل علم و ادب تھے۔

ایران و توران سے ہرفرن کے کاہلین ان کے دربار میں کھینچے چلے آتے تھے۔ مغل امراء بھی اہل
علم کے قدردان تھے۔ خانِ خانان اور حکیم ابو لفتح گیلانی کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

”عہدِ مغلیہ میں علم و فضل کی فراوانی اور قدردانی کا یہ عالم تھا کہ مغل شہزادیاں

بھی زیورِ علم سے آراستہ اور اہلِ قلم تھیں۔۔ ہمایوں کی بہن گل بدن بیگم

نے ہمایوں نامہ لکھا، اورنگ زیب کی بیٹی زیب النساء فارسی کی بے

نظیر شاعرہ تھی۔“

مغلوں کے دور میں فنِ تاریخ نویسی نے ترقی کی۔ اکبرنامہ، آئین اکبری ابوالفضل نے

سوانح اکبری، امیر حمید حسینی۔ تاریخِ افغانی، ملا احمد۔ منتخب التواریخ، عبد القادر بدایونی۔

طبقات اکبری، نظام الدین احمد۔ اکبرنامہ، فیض احمد سرمنہدی۔ مآثر رحیمی، عبدالباقی۔ یہ عہدِ اکبری

کی فارسی یادگاریں ہیں۔

مہابھارت اور رامائن کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ جہانگیر کے عہد میں،

نزک جہانگیری، اقبال نامہ جہانگیری، محمد شریف خان۔ مآثر جہانگیری مرزا کامار حسینی نے لکھی۔

شاہ جہان کے زمانے میں ملا عبد الحمید نے بادشاہ نامہ اور مرزا محمد طاہر آشتا نے شاہ جہاں نامہ

لکھا۔ داراشکوہ نے تصوف پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ بھگوت گیتا کا ترجمہ بھی کیا۔ اگر یہ

کہا جائے کہ برصغیر میں مغل خاندان کے مؤسس اعلیٰ ظہیر الدین بابر نے ادب انکی گھٹی میں

رکھا تھا۔ تو بے جا نہ ہوگا۔ نزک بابری لکھ کر بابر نے ادب کی طرح ڈال دی۔

اورنگ زیب نے قادی عالمگیری، فقہ کی مستند کتاب مرتب کرائی

اس کے عہد میں محمد سمانی مستعد خان نے مآثر عالمگیری، میر محمد ہاشم خوانی خان نے

منتخب اللباب، میر غلام حسین نے سیر التاخرین تخریر کی۔ ہندی کا مشہور شاعر تلسی داس

بھی مغلیہ دور کا شاعر ہے۔ بہادر شاہ ظفر خود قادر الکلام شاعر تھا۔ اردو میں شاعر

کہتا تھا۔

اودھ پور کی رانی میراں باقی مشہور شاعرہ تھی۔ اور ساتھ ہی

باکمال مہنیہ بھی تھی۔ اکبر خود بھی موسیقی کا شیفٹہ تھا۔ دربار میں گانے والیوں کا ہجوم رہتا تھا۔
 میاں تان سین گوالیاری، اکبر کے دور کا سب سے بڑا گویا تھا۔ تان سین تہلے ہندو تھا
 ہند میں مسلمان ہو گیا۔ جہانگیر بھی موسیقی کا بہت دلدادہ تھا۔ اس کے دربار میں پرویز داد، لکھو
 حمزہ اور جہانگیر وار چوٹی کے فن کار تھے۔ محمد شاہ رنگلیے کے عہد کا سدرنگ درباری فن
 کار تھا۔۔

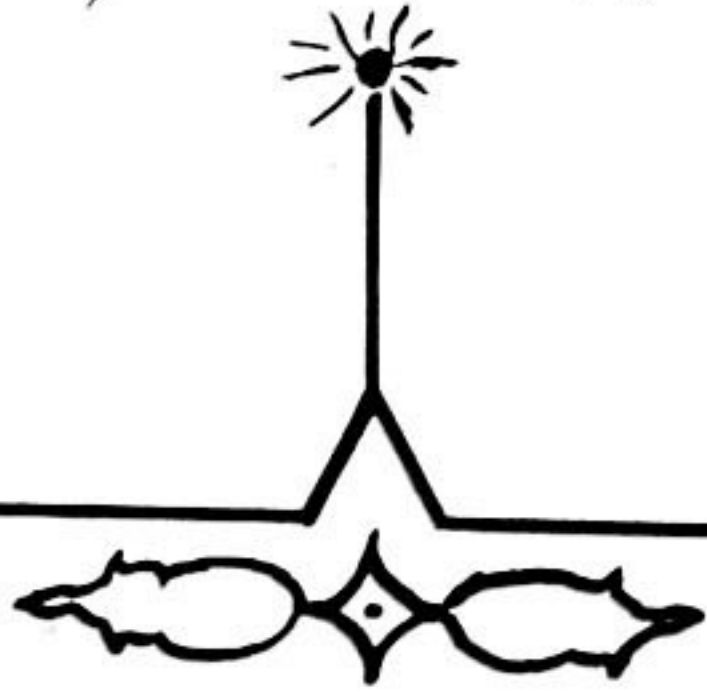
مفلوں کے فن تعمیر کا جواب نہیں تھا۔ دہلی کا لال قلعہ، مودتی مسجد
 آگرے کا تاج محل، لاہور کا قلعہ اور شاہی مسجد، شالامار باغ لاہور مفلوں کی تعمیر کا شاہکار
 ہیں۔ " اسلامی ہندوستان کا فن تعمیر مفلوں کے عہد میں شمال کو پہنچا۔ " (عبدالمجید سالک)
 دورِ مفسیہ میں لوگ آسودہ حال تھے۔ اور خوش حالی کی زندگی بسر
 کرتے تھے۔ ہندو ذات پات کے پابند تھے۔ ان میں سستی اور کم عمری میں شادی کا رواج تھا
 مسلمانوں کی اخوت، رواداری اور حسن سلوک سے ہندو کافی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔
 شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ، شیخ یعقوب کشمیریؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ، ملا عبدالقادرؒ
 بدایونیؒ، شیخ نور الحقؒ، ملا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ، شیخ محبوب اللہ آبادیؒ، حضرت شاہ ولی اللہؒ
 اور مرزا مظہر جانانویؒ جیسے نابغہ روزگار پیدا ہوئے۔ ان کی وجہ سے نہ صرف اکبر کی دست
 برد سے اسلام محفوظ رہا، بلکہ لاتعداد ہندو حلقہ بگوشی اسلام ہوئے۔

مسلمان عورتوں میں پردے کا رواج تھا۔ ہندو عورتوں
 نے بھی مسلمان عورتوں کی طرح پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اکبر نے اپنے دور میں ہندو مسلم
 اتحاد اور رواداری کے لیے دینے والی ایجاب کیا۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد کی بجائے اثر
 معکوس ہوا۔

" ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تشکیل و توسیع
 کا انتظام کیا۔ لیکن افسوس کہ اس نے اپنے دائرہ عمل کو چھوڑ کر
 مذہبی معاملات میں دخل دیا۔ اور خوشامدھی درباریوں کی واہ واہ میں
 بعض ایسی ابوالفنونوں کا مزنگ ہوا۔ کہ آج اس کے سیاسی احماتے بھی
 بھی فراموش ہو گئے ہیں۔ "۔

بیاض تاریخ صفحہ ۶۹۱

جنوبی ہندوستان میں اورنگ زیب عالمگیر زیادہ عرصہ مصروفِ جہاد رہا۔ اس کے انتقال کے بعد مغلوں میں کوئی لائق حکمران نہیں گذرا۔ جو سلطنتِ مغلیہ کو زوال پذیر ہونے سے روک سکتا... انگریزوں کا تاجر بن کر آنا اور تجارت کے ساتھ ساتھ برصغیر کی سیاست میں عمل دخلے مغلیہ سلطنت کو تیزی سے زوال کی طرف لے گیا انگریزوں نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور مسلمانوں کے مقابلہ میں لاکھڑا کیا..

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابِ مَسْوْمٍ — ہندو ثقافت

آرین برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے وارد ہوئے اور انہوں نے دفاع اور تجارت پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں آرین مذہبی لبادہ اوڑھ کر ہر جیسے بہانے سے حکومت کرنے لگے۔ چونکہ آرین اپنی عورتوں کو ساتھ نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے مقامی عورتوں سے بیاہ کر لیا۔ اس طرح مقامی آبادی کا کچھ حصہ ان کی رشتہ داریوں میں منسلک ہو کر ان کے کام میں شریک ہو گیا۔ اور ویش طبقہ وجود میں آ گیا باقی آبادی مردود ہو کر شودر کہلا نے لگے۔

برہمن بڑی دیدہ و در قوم ہے، اس نے اک نیا فلسفہ

تشکیل دیا اور برصغیر کو طبقات میں تقسیم کرنے کا ایک نیا تصور دیا۔

ہندو کی سب سے پرانی کتاب رگ وید میں لکھا ہے۔ کہ برہمن لوگوں کو برہما جی کا منہ، چھتری انوکھے بازو اور دیشھال کی رانیں ہیں اور شودر انوکھے پاؤں سے نکلے ہیں۔ منہ سے مراد بولنے والا یعنی اچھا بڑا بتانے والا۔ بازو سے مراد لڑنے والا اور پاؤں سے خدمت مراد ہے یعنی شودر (خدمت کرنے والا)۔ اس سے پتہ چلا کہ برہما جی کی شکل و صورت انسان کی سی ہے۔ بلکہ وہ انسان ہی ہیں۔ اور وہ برہمن کے جد امجد ہی کہے جا سکتے ہیں۔

”کوئی شخص دیوتا کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور وہ اپنی ثقافت

میں نیا پر لگا لیتا ہے“^۱۔ ... مہاتما گاندھی ہمارے زمانہ

کے ایسی ہی شخصیت تھے۔

برہمن نے برصغیر کو تسخیر کر لیا تھا۔ یہاں ان

نسل چسپ نکی۔ برصغیر ایک زرخیز خطہ ان کے زیر تسلط تھا۔ اور وہ یہیں کے باشندے ہو گئے تھے۔ اور پھر ان کی فوجی قوت بھی روز افزوں زوال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں کچھ دخل آب و ہوا اور یہاں کی عورتیں، جن سے بیاہ رہا کر نسل پیدا کی تھی۔

”ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ہندوستان

کے باشندے نہیں ہیں۔ بلکہ کسی زمانے میں تھم کی طرف سے

آئے تھے۔ اور انہوں نے آہستہ آہستہ سارے ملک کو

فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر ان لوگوں کے جو پہلے سے

اس ملک میں رہتے تھے، اپنا فرمانبرداری بنا کر ان کا نام

شودر یعنی خدمت گار رکھا۔۔

چاروں ذاتیں اقتدار میں ایک دوسرے سے خائف رہتی تھیں۔ انہوں نے کاموں کی تقسیم

کر لی۔ مذہب جو عقائد، جذبات و احساسات سے متعلق ہے برہمن کے فرائض میں

فوجی خدمات کھشتری، تجارت اور کھیتی باڑی ویشی اور خدمت گزار کی شودر کے

حصہ میں آئی۔ دھرم شاستر جو نوسو برس قبل مسیح کی تصنیف بھی جاتی ہے، میں

ہے کہ ”... برہمنوں کو اور ذات کے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا منع نہیں ہے۔۔

لیکن ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا اب دستور ہے ویسا ہی منوجی کے زمانہ میں

بھی چاروں ذاتیں کھانے میں شریک نہ تھیں۔۔۔“

ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے

جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور پھر اپنی نسل کی طہارت اور خالص ہونے پر مہر رہتے

ہیں۔ ”آج کل اگرچہ آزاد جنسی تعلقات مختلف قوموں اور نسلوں کے افراد کے مابین

کھلم کھلا قائم کر لیتے ہیں۔ پھر بھی ہم بے باکی و ڈھٹائی سے ”خالص نسل“ نسلی

طہارت کے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں۔۔۔“

دور جدید کے ہندوؤں نے ذات پات کے بندھن کچھ
 ڈھیلے کیے ہیں، ۱۹۴۶ء کے انتخابات میں نہرو نے اچھوتوں کو ووٹوں کے لیے بھائی
 قرار دیا۔ انہوں نے بھی اپنی اقتصادی حالت مضبوط کر کے پریزے نکالنے شروع کر دیے
 تھے۔ اور ڈاکٹر ابید کر جیسے لیڈر بھی میسر تھے۔ بعض شوہر فقروں کا روپ دھار
 کر دوسرے علاقوں میں چھ جاتے اور ٹوٹے ٹوٹے سے برہمن کے وقار کو کم کرنے لگے۔

۱۰ ان ذاتوں کے علاوہ ایک اور نئی ذات ایسی نکلی ہے کہ جس نے برہمنوں
 کو بزرگی میں خلل ڈالا ہے۔ اس ذات میں فقروں اور گسائیوں کے طرح طرح کے
 فرقے شامل ہیں۔ - ۱ -

”پرانوں کے موافق سب ہندو جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جیسے نارائن یا بھگوان
 کہتے ہیں، لیکن اس کی پوجا کوئی نہیں کرتا۔۔ اور بھگوانوں کے تینوں سر و پورے
 برہماجی (پیدا کرنے والا) دشن جی (پالنے والا) اور شو جی (مارنے والا) کو مانتے ہیں
 مگر ان میں دشن جی اور شو جی کو پوجتے ہیں۔۔۔ ۲ -

بدھ مت کے سایہ میں ایسی حکومت قائم ہوئی جس میں آوتاروں کی بھرمار اور مورت پرستی
 کا دور دورہ دکھائی دینے لگا۔ سنگھوں کی فضا بدل رہی ہے۔ اس میں بدعتیں اور جدتیں
 یکے بعد دیگرے نظر آرہی ہیں۔ (ہندوستانی تمدن، ایشورٹو پاپا، ۱۰)

ہندو ضعیف الاعتقاد ہے۔ وہ ہر طاقت کے سامنے

سُر جھکا دیتا ہے، اس میں بچا رہے کی اس زندگی کا دخل ہے جو شاید روزِ افسر نیش
 سے حکومتی کا شکار ہے۔ آریں کی آمد سے لے کر تقسیم ہند تک ہندو ہمیشہ غلامی اور
 حکومتی کی زندگی بسر کرتا رہا ہے۔ اس لیے وہ ہر قوت کے سامنے گردن نہادن سیکھ
 گیا ہے۔ اس نے طاقت کو پوجا اور عبادت میں شامل کر لیا ہے۔ ہندو کی ظاہر سے

زندگی پر طاقتور اتنی مستط رہی ہیں کہ ان کا پرتو باطنی زندگی میں بھی رچ بس گیا ہے۔

” طلوع اسلام کے وقت بھی ستاروں ، سیاروں ، پہاڑوں ،

دریاؤں ، درختوں ، حیوانوں ، سانپوں ، پتھروں اور شرمگاہوں

کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی۔“

سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھیں کہ حقیقی بہنوں

سے انہوں نے شادیاں کیں۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی حالت

یہ تھی تو عوام کی بدتمیزیاں اس سے بھی آگے ہوں گی۔“

(تاریخ اسلام - مولانا ابرار شاہ نجیب آبادی ص ۱۷)

ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی تعداد چارہے۔ جن کو مدید کہتے ہیں۔ ان کتابوں میں یہ بھی

لکھا ہے کہ ہوا۔ آگ۔ پانی۔ زمین۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ اور بعض نیکیاں مثلاً انصاف

حکمت سب کے سب دیوتا ہیں۔ ان کی پوجا کرنے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔“

حکمران طبقے نے ہندو کو اس قدر دبا دیا کہ وہ انسانیت کے وقار

سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے فلسفہ گوسفندی کا درس دیا گیا۔ مسکینی اور کمزوری اس کی

طبیعت کا جزو بن گئی۔ اب وہ حکمرانوں کی پوجا پر بھی تیار ہو گیا۔ ان کی زندگی میں ڈرنے

تو تھے ہی، مرنے پر بھی ڈر نہ ہوا۔ مفل حکمرانوں نے بھی ہندو کی اس کمزوری سے فائدہ

اٹھایا۔ اور بھروسے کے بیس بیٹھ کر درشن دیتے رہے۔ اور ہندو بے چارا در لوٹوں سے

مہا کر درشن لینا رہا۔ ” اکثر گاؤں والے ان مردوں کو جو زندگی کئی حالت میں ان کے

گاؤں میں زبردست تھے، اپنے گاؤں کے نگہبان جان کر پوجتے تھے۔“ ہندو نے

غلامی اور زیر دستی کی زندگی بسر کی ہے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ خائف حضرت انسان

سے ہے۔ اسی کو جبار وقہار اور علیٰ کل شیئی قدیر خیال کرنے لگا ہے۔ خدا کو بھی انسانی

شکل کے مشابہ فرض کر لیا ہے۔ کیونکہ بعض عورتیں مردوں سے بھی قوت میں بڑھی

ہوتی ہیں اور وہ مردوں پر بھی حکومت کر چکی ہیں، حسن ایک قوت ہے اس کے

کرشمہ سازی نے گل کھلائے ہیں، لیکن بہت سی عورتیں ملکہ حسن ہونے کے ساتھ ساتھ قوتِ بازو کا لوہا بھی منوا چکی ہیں۔ ہندوؤں نے رضیہ سلطانہ، نور جہان، چاند بی بی اور رانی جھانسی کا حسن اور قوت دونوں دیکھے تھے۔ ہندو اس صنف کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے اس کی پوجا کی اور عقیدت سے اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دیا۔

”اکثر ہندو بعض دیوتاؤں کی استریوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، مثلاً کچھی جی۔ سرسوتی جی اور پاروتی جی۔ جو کہ دشن جی، برہما جی اور شیوجی کی استریاں ہیں۔ پاروتی جی اکثر دیوی بھوانی اور درگا بھی کہلاتی ہے۔“ ۱۔

ہندو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پوجا پاٹ اور پن بھی کرتا ہے۔ اپنے عقائد و رسوم کے تحفظ کے لیے مندر اور دھرم شالے بھی تعمیر کرتا ہے۔ مندر اکثر تنگ و تاریک تعمیر کیے جاتے ہیں۔ شاید اس سے مراد ہندو ازم کو فروغ دینا نہیں بلکہ اس کا دفاع اور تحفظ ہے۔

ہندو کا یہ عقیدہ کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور انسان بھی جو ن تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جو اس جنم میں پن کرتا ہے، وہ اگلے جنم میں اچھی جو ن پائے گا، اس طرح جو نیں بدلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ اس جنم کی سزا اور جزا، کچھ عرصہ پا کر دوسری جو ن اپنا کر اس جہانِ آب و گل میں آ موجود ہوتا ہے۔ ”مدوجی کے دھرم شاستر کے موافق پرانوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد سورگ یا نرگ میں جاتا ہے۔ وہاں آرام یا تکلیف اٹھا کر جو نیں بدلتا ہے۔ اور دھرم شاستر و پرانوں کے موافق تمام ہندو اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا بار بار پیدا ہو کر فنا ہوتی ہے۔“ ۲۔

حیات بعد المات سے خیر و شر کا تصور جنم لیتا ہے۔ ہندو برہما جی کو چھوڑ کر دشن جی اور شیوجی کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی اقدار جس طرح پیچیدہ ہیں، اسی طرح نظریہ خیر و شر میں بھی گنجلک ہے۔ کبھی پتھر کے بنے

ہوئے گاؤں میں دیوتاؤں کے حضور رقص پیش کر کے نردان حاصل کرتے ہیں۔ تو کبھی عورت اور مرد کی شرمگاہ کے سامنے جھکتے ہیں۔

” ہندوستان کے اندر ایک ایسا مذہب پیدا ہو گیا تھا جو صرف خواہشاتِ نفسانی پر مبنی تھا۔ جس میں شراب کی پوجا کی جاتی۔ اور ایک برہمنہ مرد کے ہاتھ میں تلوار دے کر اس کو بہا دیو کہہ کر، اور ایک ننگی عورت کو دیوی قرار دے کر ان مرد اور عورت کی پوجا کی جاتی۔“

(ستیا رتھ پرکاش سمولاس ص ۳۷۸) و مسلم ثقافت ہندوستان میں ص ۱۶، عبدالمجید سالک) کبھی کبھی جی، سرسوتی جی اور پاروتی جی کے چرفوں میں دودھ چڑھاتے ہیں اور انہیں دودھ سے غسل دیتے ہیں۔ کبھی ایک لنگوٹی سے گیان اور نردان حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح وہ خدا، زندگی، طاقت اور سرچشمہ طاقت کا صحیح تعین نہیں کر سکے بعینہ وہ خیر و شر میں بھی آواگون ہیں۔ ”خیر و شر کے بارے میں اس کے ذاتی تصورات اسکی ثقافت کی مخصوص رسم روایات سے تعلق ضرور رکھیں گے“ ہندو کی زندگی مسکینی اور فعل و فریب کی زندگی ہے۔ وہ ہمیشہ دائرہ پر رہتا ہے اور چھپ کر وار کرتا ہے۔ محاورہ ”بغل میں چھری منہ میں رام رام“ تو ضرب المثل بن کر رہ گیا ہے۔ ہندو مذہب میں جہاد کا تصور نہیں بلکہ بعض ہندو تو کیتوں کی زندگی کے تقدس کے بھی قابل ہیں۔ غلامی کی زندگی کا ہندو خود گم ہو چکا ہے کیونکہ وہ عزت کی زندگی سے ناواقف ہے۔ اس لیے باوقار زندگی اور آزادی کے لیے زندگی کا نذرانہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ (تقسیم سے قبل فوج میں مسلمانوں کا تناسب ۵۶٪ تھا جبکہ آبادی کا تناسب ۲۶٪ تھا۔)

ہندو بنیا مسلمانوں کے پورے گاؤں کا سا ہو کار ہوتا تھا۔ اپنی چرب زبانی اور مکر و فریب سے مسلمانوں کو سود در سود کے گرداب میں پھنساتے رکھتا تھا۔ سودی کاروبار جائز ہی نہیں بلکہ مسلمانوں سے سود وصول کرنا عین پلنے سمجھتا تھا۔ ہندو تجارت کے گرسے واقف ہے۔ وہ ہر حید بہانہ دوا رکھتا ہے

۱۲ :۔ قدیم تہذیب اور جدید انسان ص ۱۲

اس طرح ناجائز کمائی سے دھرم شالے اور مندر بنا کر اپنی آتما کی تسکین کرتا ہے۔

” بدھ مت اور برہمنیت دونوں مذاہب نے آخر کار مادیت

اور لادینیت کے سامنے سپر ڈال دی۔ اور زندگی سے کنارہ۔

ککش ہو کر عبادت گاہوں اور تیرتھ گاہوں میں پناہ لی۔ اور

رسوم و عادات اور ظاہری اشکال میں محصور ہو کر رہ گئے۔“

(تاریخ دعوت و عزیمت: مولانا سید ابوالحسن ندوی ص ۳۵)

ہندو پر دہتوں کی جید سازبوں کا ماتم کرتے تھے۔ چھوٹے مندر

اپنی کسمپرسی کا رونا روتے تھے۔ تو بڑے مندر عیاشی کے اڈے بن کر رہ گئے تھے۔ ناکمخدا

دوشیزائیں مندروں کی نظر ہونے لگیں۔ وہ صرف اس لیے پنڈتوں کو سونپ دی جاتی تھیں

کہ ان کے والدین دوسری جنون میں بہتر مخلوق میں پیدا ہو سکیں۔ مندروں میں شراب

کا دور چلتا، سن و شباب کے جام چلتے تو شراب کی مخموری اور شباب کی مستی سے بوڑھا

پر دہت بھی جھوم جاتا۔ باکرہ اس انتظار میں رہتی کہ آج رحمت سے رنگی جائے آخر ایک

ایک کر کے داسیاں مقدس ہاتھوں کی بھینٹ چڑھ جائیں اور سودگ میں جانے کا، اور

والدین کو بھی ساتھ لے جانے کا پرٹ حاصل کر لیتیں۔

پر دہتوں کے ہاتھ نہ صرف چھلکتی جوانیوں تکے پہنچتے بلکہ ان

کے قدم سیم و زر پر پڑتے۔ وہ غریب حسن کی دیویوں کو مال و دولت سے ہنال کر

دیتے۔ ہاں! البتہ عصمت کا نگیں ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جانا۔ لیکن جب اسے پُن

خیاں کیا جائے تو کسی کو انگشت نمائی کی جسارت نہیں ہوتی۔ غریب کی بیٹی تو کبھی کبھی

شرف قبولیت پاتی کیونکہ ان میں سن و رعنائی اور تمازت تو ہوتی، مگر وہ شوخیاں، وہ

چونچال اور سرستیاں جو حسن کا خاصہ ہیں، وہ کہاں۔ یہ بے چاریاں سن و صورت کہ

بے حس مورتیاں ہاتھ جوڑے پر دہت جی کے چرنوں میں سمیٹ اپنی جوانی سرد کر لیتی تھیں

” ایک چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر

قسم کھانے کو بتوں سے خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کے پلید

اور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر ذمہ داری حاصل کر لی تھی۔
 زنا کاری کے لیے مصروفوں کی طرح اصول و قواعد مقرر ہو کر داخل مذہب کر لیے گئے تھے۔
 (تاریخ اسلام، مولانا ابر شاہ خان نجیب آبادی ص ۷۰)

مندرجہ ذیل کے خاص کمروں میں سیناؤں کے جھرمٹ میں پردہ ہت اپنی
 ظاہریت اور پرہیزگاری کا لبادہ اتار کے عصمت کی پرئیاں تار تار کر دیتا۔ ان لڑکیوں کے لیے
 کوئی راہ فراہم نہیں تھی۔ بڑے بڑے راجے اور مہاراجے نہ صرف دولت کے انبار پر وہت
 کے پردہ کرتے بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی دیوی کے چرنوں کی بھینٹ چڑھا دیتے۔ دھرم کی آڑ
 میں پنڈت عشق و مستی کی ہولی کھیل رہے تھے اور ہندو آنکھیں موندے سب کچھ مذہب
 کے نام پر قربان کر رہا تھا۔

یہاں سیم دزر کی مورتیاں بن رہی تھیں اور حسن کے پیکر ان
 بے روح مورتیوں پر قربان ہو رہی تھیں۔ خدا کا گمان دینے والے اور معرفت و روحانیت
 کی منازل طے کرانے والے سیم تنوں کی قیمت لگا رہے تھے۔ شراب میں مدہوش لڑکیاں
 پر وہت جی کے گرد رقص کرتے ہوئے معرفت اور ذمہ داری گفتگو کرتیں۔ حاضرین اسے
 پنڈت جی کی دیا کی تعریف کرتے۔ رُوح سے فیض " یہ ایک ایسی وجدانی کیفیت (سکتہ
 یا حال) ہے جو کمزور مردوں پر بالعموم اور حسین عورتوں پر بالخصوص ایک بیک نازل ہوتی
 ہے۔ "۱۔۔۔۔۔ لچھی جی، سرسوتی جی، درگاجی کی مورتیوں میں حسین دوشیزا میں بیٹھ
 کر اپنی مسجور کن آواز سے فریاد رسی کرتیں اور شکستہ دلوں پر رسیلی آواز سے مہیا بیچتیں۔
 سومات کا مندر نہ صرف اندر کا اکھاڑہ بنا ہوا تھا۔

۱۔ شوجی کے ماننے والے جا بجا ان کے لنگ (عضو مخصوص)
 کی پوجا کر رہے تھے۔ خود سوماتھ کے مندر میں بھی لنگے
 ہی نصب تھا۔ (اور اب تک نصب ہے) تمام مندروں میں
 ہزاروں دیو داسیاں رقص و سرور میں مصروف رہتیں۔ یہ سب

مندرجہ ذیل کاری کے ادھے بنے ہوئے تھے۔ " ... ۱

برصغیر کی دولت سمٹ کر یہاں چلی آئی تھی۔ یہ مندر راجاؤں کو مالی امداد اور حسن کی دیا دیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ایک سومنات نہیں، جگہ جگہ ہی درود و وظیفہ جاری تھا۔ اور ہر جگہ پروہت کی دیادشت حسن و جمال پر اور ہاتھ سیم و زر تک پہنچ رہا تھا۔

"! ناچ کے اختتام پر جب پروہت اور پجاری وہاں سے چلے

گئے تو روپے متی کے استاد نے اس سے کہا 'آج پروہت

جھٹم سے بہت خوش تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ کامیابی کے

بعد تم کو مندر کی دیوی بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔" ۲

"! روپ متی! مندر کی دیویاں جیتے جی مہا دیوی کے چرنوں سے میری

یہ کسے پہنچ جاتی ہیں؟ رام ناتھ نے پوچھا! رام ناتھ ایسی باتیں

سوچنا پاپ ہے۔" ... ۳

"! اگلی رات کے تیسرے پہر مندر میں ناقوس اور گھنٹیوں کی صدا میں

اور پجاریوں کے بھجن اسے بات کا اعلان کر رہے تھے کہ مندر

کی دیوی مہا دیوی کے چرنوں سے میں پہنچ چکی ہے۔" ... ۴

"! کیسی گستاخی! تم مندر کی دیوی ہو اور میں تمہاری سیوا کے لیے

ہوئی، پروہت نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور کٹھنی چڑھا دی!"

۵

ایسے واقعات ہر مندر میں روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ مندر کی دیوی بننے کے لیے ان مراحل

سے گذرنا ضروری تھا۔ رقص و سرور سے پروہت کے جذبات ابھارنے، کیف و

سستی میں اپنے حین و سڈول جسم کو پیش کرنا، اپنے نازک ہاتھوں سے بلوریں جام پھیلی پر رکھ

کر مسکرانا۔ سینہ سے لگ کر نازک سے لب پروہت کے موٹے موٹے ہونٹوں سے پر رکھ کر

اپنے آپ کو ہادیو کے چرنوں میں پچھا کر دینا سوادت سمجھی جاتی تھی ۔

” اس میں شک نہیں کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں نلچنے کے

لیئے اپنی زندگی کو وقف کئے ہوئے تھیں ۔ خاص کر شوہر جی کے مندروں

میں رسم عام تھی ۔ اور راجہ ان مندروں سے خاصی آمدنی حاصل

کرتے تھے ۔ ”... البیرونی ؛ (مسلم ثقافت ہندوستان میں) ” ص ۳۸

گنگا اور جمننا اپنی روانی میں برصغیر میں اپنا جوابے آپ میں ہندو

گنگا میں نہا کر اپنے پاپ دھوتے ہیں ۔ دریادوں میں گنگا جی اول درجے پر ہیں ۔ جمننا دوسرے

درجے پر ، اور ہندو لوگ ان دونوں کو عورت کی صورت میں خیال کرتے ہیں ” ج طرح

ماں ، بیوی ، بہن اور بیٹی سراسر پارہمت ہوتی ہیں یعنی گنگا جی گنگا روں سے کو اپنی گود میں لے کر

نہلا دھلا کر ، منگھی کر کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ۔ بقول شخصے ہندووں نے گنگا سے بڑا دریا

نہیں دیکھا تھا ، اگر نیلے و فرات سے دیکھ لیتے تو گنگا جی کا تقدس بھول جاتے ۔ ہندو گنگا جی

کی دھرتی چھوڑنا گناہ خیال کرتے تھے ۔ لیکن انگریزوں کے عہد میں سات سمندر پار کا سفر

کمر نے لگے ۔ سمندر میں قدم شاید اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ اس میں گنگا اور جمننا جی کا

مقدس پانی بلا ہوا تھا ۔

” پہلے گیان چند سجان سنگھ کو سب سے بڑے مندر میں لے گیا

وہاں دروازے کے سامنے کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں ۔ اور

ان میں سے سب سے اونچی سیڑھی پر رام چندر جی اور ان کے

بھائی پھمن جی اور استری سینا جی کی مورثیں جو پھتر کی بنی ہوئی

تھیں ، اچھے اچھے کپڑے اور گہنا پہنے ہوئے رکھی ہوئی تھیں

تھیں ۔ دوسری سیڑھی پر کرشن جی کے بچپن کی کئی پیتل کی

مورثیاں دھری تھیں ۔ اور تیسری پر کالے پھتر جو کسی دریا

سے نکلتے ہیں اور جن کو ویشن جی کا اوتار جان کر ساگ رام ،

کہتے ہیں ، رکھے تھے ۔ دائیں ہاتھ کی طرف ایک کوٹھڑی میں
 مہادیو کی پرغا دھری تھی ۔ وہاں کے درشن کر کے گیان چند
 نے سبجان سنگھ کو سب مندروں کے درشن کرائے ۔
 ایک میں بدیو جی اور ان کی استری کی مورت تھی ۔ دوسرے
 میں گنگا جی کی ، تیسرے میں کرشن جی اور رادھا جی کی ، چوتھے
 میں لکھی نارائن جی جو وشن جی کے اوتار ہیں ۔ پانچویں میں وشن
 جی کے اوتار بدری ناتھ جی ، چھٹے میں مہادیو جی کے اوتار کدر ناتھ جی
 ساتویں میں ہنومان جی کی مورتیاں تھیں ۔ ان بڑی بڑی مورتیوں
 کے علاوہ ہر ایک مندر میں بہت سی چھوٹی چھوٹی مورتیں بھی تھیں
 اور کہیں کہیں تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں ۔ اور بعض مندروں
 سے جگر گارے تھے ۔ ” ... ۱

ایک دوشیزہ اپنے ذمئی کے منے کے لئے گنگامائی سے مراد مانگ
 رہی ہے ۔ کیونکہ اس کا تعلق صنّف نازک سے ہے ۔ اس لئے اسے دوشیزہ کے
 جذبات کی قدر ہے ۔

” ہے گنگامائی ! جو میرا دھئی ، آجاوے تو میں ، سوامن وودھ کی
 دھار چڑھاؤں ۔ “ ۲

” جب کسی کے اولاد نہیں ہوتی یا ہو کر مر جائے ہے تو وہ کہتا
 ہے کہ جو اب کہ میرا لڑکا ہو کر جسے گا تو گنگامائی پر چڑھاؤں گا
 سو یہ لوگ اپنے بیٹوں کو گنگامائی پر چڑھانے آتے ہیں ۔
 گنگا جی ایسی ہے جہاں سب آویں ہیں ۔ دیکھو جب کسی عورت کا

مالک مر جاتے ہے تو جب تک وہ اپنے رند اپنے
 کے کپڑے گنگا جی میں نہیں ڈالتی تب تک پوتر نہیں
 ہوتی۔ جس کے ماں باپ مر جائیں، وہ بھی گنگا جی
 اشنان کرنے آئے ہے۔۔ اور یہاں آن کر بھدر
 ہووے ہے۔ اور پنڈ دان کرے ہے اور بیٹی کا بیاہ
 کر کے بھی لوگ گنگا جی کے اشنان کرتے ہیں۔ سدا۔ ا
 ہندوؤں کے ہتواروں کی فہرست خاصی ہے۔ ایک مختصر فہرست اور چند ایک
 کی تفصیل یوں ہے۔

- ۱۔ لوہڑی۔ موسم کی تبدیلی پر پورے بھارت میں منائی جاتی ہے۔
- ۲۔ گینش جنم جوٹھ۔ اس دن گینش جی کا جنم آدھی رات گزرنے پر جوٹھ میں ہوا تھا۔
- ۳۔ بسنت پنھی۔ اس دن سرسوتی اور دشنو بھگوان کی پوجا ہوتی ہے۔
- ۴۔ سینا جنم اشٹی۔ اس دن سینا جی کا جنم جبک یوری میں ہوا تھا۔ استریوں کو پتی برت دھرم ملتا ہے۔
- ۵۔ ہولی۔ موسم کی تبدیلی۔
- ۶۔ بساکھی۔ اس دن گنگا اشنان کا بڑا مہا تم ہے
- ۷۔ پرشرام جنیتی۔ اس دن پرشرام کا جنم ہوا تھا اور اس کا پوجن ہوتا ہے
- ۸۔ شکر چاریہ جنیتی۔ اس دن شکر چاریہ جی نے اوتار دھارن کیا تھا۔
- ۹۔ گنگا جنم ستمی۔ یہ دن گنگا جی کے جنم دھارن کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔
- ۱۰۔ کورم جیفیتی۔ اس دن دشنو بھگوان نے کھوئے کا اوتار دھارن کیا تھا۔
- ۱۱۔ گوتم جنیتی۔ اس دن گوتم جی کا جنم ہوا تھا، اور اسی دن ان کا پرلوک ملن ہوا تھا۔
- ۱۲۔ گنگا جنم دسمی۔ بدھ دارنچتر میں گنگا جی سورک لوک سے پرشکوی پر آئے تھے۔
- ۱۳۔ بیاس پوجا۔ اس دن بیاس دیوی کا جنم ہوا تھا۔ گورد اور برہمن کا پوجن ہوتا ہے۔

۱۴. ناگ پنچی - اس دن ناگ (سرب) کی پوجا ہوتی ہے۔

۱۵. رادھاشٹی - یہ دن رادھاجی کے جنم دن پر منایا جاتا ہے۔

۱۶. شری ہنومان جنم - منگوار سلواتی پختہ میکھ لگن میں اجنی کے گرجہ سے پون پتر ہنومان کا جنم ہوا تھا۔

۱۷. گوپ اشٹی - اس دن شام کے وقت پھول کا مار گیو مانا کے گلے میں ڈال کر اسے مٹھانی کھلاتے

ہیں۔

۱۸. ہولی مانا کیا ہوئے ہے ایک راجش تھا، ہرناکس اس کا پوت ہرلاد سدا
رام رام جپا کرتے تھے۔ پر باپ یہ چاہے تھا کہ وہ رام کا نام نہ لیا کرے۔ اور
اس نے اپنی ساری نگری میں یہ ڈھنڈورا بھیر دیا تھا۔ کہ جو کوئی رام کا نام لے گا
اس پر بہت سا ڈنڈا ڈالا جائے گا۔ تو جانے ہی ہے۔ مٹھائے کا راج سرب،
سب مان گئے۔ پر اس کے پوت نے جو رام کا بھکت تھا، نہ مانا۔ پھر تو راجش
کو کرودھ آیا۔ اور من میں پچارا۔ جو یہ کسی طرح مر جائے تو اچھا ہے۔ پہلے تو اسے،
ایک پہاڑ سے نیچے ڈال دیا۔ پر وہ نہ مرا۔ پھر اُپائے کیے، پر کچھ نہ ہوا۔ نران
اس کی بہن بولی، لاؤ میں اس کو آگ میں لے کر بیٹھ جاؤں۔ میں تو بجر کی
ہوں، یہ جل جائے گا۔ میں نہیں جلنے کی۔ پر بھی رام کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تو جل
گئی اور رام نے ہرلاد کو بچایا۔ تب سے لوگ ہولی کو پوجتے ہیں۔ جب ہولی
پھک چکی اور آگ میں سے شعلے اٹھنے بند ہو گئے تو ایک شخص جلتا ہوا اُپلا
اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کنوئیں کی طرف دوڑا گیا اور ایک سانس میں وہاں
ڈال کر اٹھا چلا آیا۔ اور آتے جاتے ہمیں دم نہ لیا۔ اس عمل سے اس کا
مقصد یہ تھا کہ جس طرح یہ جلتا ہوا اُپلا ٹھنڈا ہوا ہے اسی طرح ہم بھی ٹھنڈے
ریسے۔ بعض آدمیوں نے ان باروں کی لاکھ جو لڑکوں نے ہولی پر چڑھائے
تھے، تبرک سمجھ کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ چھوڑی کہ جب کسی کے
سر میں درد ہو تو وہ اس کے ماتھے پر لگا دیں، اور جو بالیں جاٹوں نے ہولی
کی آگ پر بھونی تھیں، ان کے دانے ہر ایک شخص نے اناج کی کوٹھی میں

ڈال دیتے کہ کسی طرح اس کی کمی نہ ہو۔ " عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر ہو بیٹھیں اور جو شخص ان کے مکان کے نیچے ہو کر گذرا، اس پر رنگ ڈال دیا۔ بلکہ پچھڑ اور گوبر بھی خوب پھینکا۔ " ۱۰

ناگ پنچی کا دن منانے کیلئے عورتیں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں۔ اور گھر میں طرح طرح کے پکوان بنا کر جشن مناتی ہیں۔ ناگ پنچی کو دن بھر برت رکھ کر شام کو بھوجن کیا جاتا ہے۔ اس دن گھر کی دیہیز کے دونوں طرف گوبر کا سانپ بنا کر رکھی، دہی، دودھ، شہد، دھوپ، سپاری، دودا سے ناگ پوجا کرنے سے سانپ وغیرہ کا خوف نہیں رہتا ہے۔

بدھ وادیکم تھی کو آن کوٹ کے روز صبح تیس مل کر اسٹنان کریں، گیو کا پوجن اور اپنی حیثیت کے مطابق پکوان بنا کر شری کرشن جی کی پوجا کرنی چاہیے۔ شام کو بلی پوجا کر کے دیپ دان کرنے کا ودھان ہے۔ دوج کو بھائی، بہن، جنمایا ندی پر جا کر اسٹنان کر کے بسم پوجا کریں۔ پھر بھائی بہن سے ٹیکا لگوا کر بہن کے یہاں چادل کھائے۔ بھوجن کے بعد بھائی بہن کو کپڑے گھنے دے کر خوش کرے۔

" بھردیس چکر " کے موقع پر مرد، عورت ایک جگہ جمع ہوتے۔ مرد ایک ایک عورت کو مادر زاد برہنہ کر کے پوجا کرتے اور عورتیں کسی مرد کو ننگا کر کے پوجتیں۔ اس موقع پر شراب پی جاتی۔ اور بد مست ہو کر کوئی کسی کی عورت کو، کوئی کسی دوسرے کی لڑکی کو، اور کوئی کسی کی یا اپنی ماں، بہن، بہو وغیرہ کو پکڑ لیتا اور جس کے ساتھ چاہتا بد فعلی کرتا۔

" تیار تھ پرکاش سوامی دیانند۔ گیارہواں سمولاس "

ہندو جس چیز میں کوئی غریب دیکھتا ہے۔ اسی کے سامنے سجدہ دینا ہو جاتا ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، اس سے بچے پیتے ہیں۔ لہذا گائے مائا ہے۔ دھرتی جسر ہمارا سیرا ہے۔ یہ بھی مائا ہے۔ پپل کا درخت اور اس کی چھاؤں انسانی صحت کے لیے مفید

ہے۔ لہذا وہ بھی مقدس ہے۔ ہندو کی فطرت طبیعت کی ضد ہے۔

”ہم نے کسی ہندو لڑکے کو جو اسلامی ملکوں میں نیا آیا ہو، اور اس ملک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو، ایسا نہیں پایا جو اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ کھڑا دس کو اس کی اصلی وضع کے خلاف یعنی دائیں پاؤں والی کو بائیں کے لیے نہ رکھتا ہو۔ کپڑا اٹانہ تہہ کرتا ہو فرسٹ اٹانہ پچھتا ہو۔ اور اسی قسم کی باتیں، جس کا سبب یہی ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے۔“

البیرونی، کتاب الہند لے

ہندو کی مذہبی اور ادبی زبان سنسکرت اور ہندی ہے۔ اسی میں ان کے بھجن، ادب اور شاعری ہے۔ ہندوؤں کی اپنی تاریخ ہے جس میں انسانیت کا شجرہ ہنومان سے ملتا ہے۔ ہنومان بندر کی شکل کا ہے۔ موجودہ انسانیت ہنومان کی نسل سے ہے۔

یہ سرود لالہ رخ اس کی نسل سے ہیں، یو

کوئی ذی عقل بتائے پہ اس کی اصل سے ہیں؟ نشہ

ہندوؤں کی اپنی تاریخ اتنی ہی پیچیدہ ہے، جتنا کہ ان کا دھرم، ان کی تاریخ کا ہیرو وہ ہے جو اپنی مسکینی اور رہبانیت چھوڑ کر طاقت سے ٹکر لے لے۔ ہنر غیر ہندو فاتح اور حکمرانے ان کا دشمن ہے۔ جو ان سے بھڑ جائے، وہ ان کی تاریخ کا اہم کردار ہے۔ ان کی تاریخی شخصیات سے رانا سنگا، سیواجی اور میدنی راؤ وغیرہ پیچھے ہندو کے ماہ و سالے کا شمار مسلمانوں سے الگ ہے۔ ان کا سن بگرمی ہے جب کہ مسلمانوں کا سن بگرمی ہے۔ ”یہاں کے مہینے چاند کے وسط سے شروع ہوتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اچیت، بیساکھ، اساڑھ، ساون، بھادوں، کوارا، کاتک، اگن، پوس، ماگ، پھاگن۔“ لے

۸۱

۳۰۲۔ تزک بابری ص ۲۰۲ - لے :- اب کوثر ص ۳

ہندو جب آپس میں ملتے ہیں تو نمستے اور رام رام کہتے ہیں، جبکہ مسلمانانہ السلام علیکم کہتے ہیں۔

ہندوؤں کا ایک پروٹسٹنٹ فریق سکھوں کا ہے، جنہوں نے دیوتاؤں کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے مسلم ثقافت اور ہندو ثقافت کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ ”گویا گورو نانک کا دلی ارادہ یہ تھا، کہ تمام جہان میں ایک مذہب جاری ہو جائے اور فرقوں کا مذہبی اختلاف بالکل نہ رہے۔“ سٹو لیکن گورو گوبند سنگھ کے عہد میں سکھ صرف منگھی، کرپان، کرٹھ، کیس، کچھا کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ ان کے خون میں پنجاب کی بہادری رچی بسی ہے ”گورو چید کھیڈن داؤ دا“ کے مصداق ان کے مذہبی رنگ میں حرص و ہوا نے گھر کر لیا ہے۔

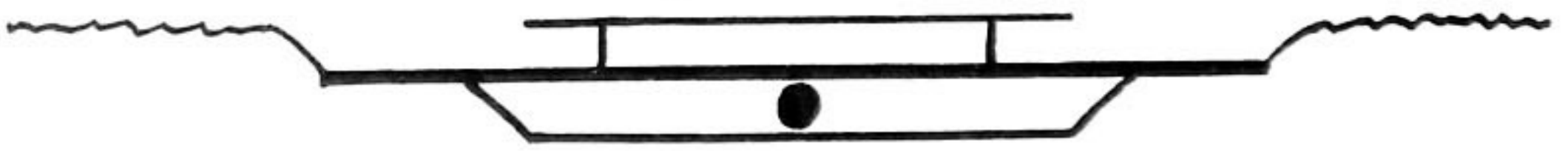
” بدھ مت کے اکثر آدمی ہندوؤں کے دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔

لیکن ان کا درجہ بدھ سے کم جانتے ہیں۔“ جین نے اس مذہب کے لوگوں کا بھی بدھ کے مطابق یہ قول ہے کہ خدا کچھ چیز نہیں اور اگر ہے تو اسے دنیا کے کاموں کچھ دخل نہیں۔“ سٹو۔

خدا کی واحدائیت کا تصور ریدوں میں موجود ہے۔ لیکن یہ ہندوؤں کی زندگی کا جزو لاینفک نہیں سکا۔ وہ ہر طاقت کے سامنے سر جھکاتا رہا۔ اور کس دنیا کس کو اپنا ملجا و ماویٰ بنانا رہا۔

شکر سے کوئی ہندو محفوظ نہیں۔ سولہویں صدی میں مسلم آئیڈیالوجی رنگ لائی۔ اور گورو نانک نے صوفیاء کی زندگی کا روپ دھار لیا۔ اور توحید کا پرچار کیا۔ اس طرح ہندوؤں کی کچھ تعداد خدائے واحد کو ماننے لگی۔ لیکن رسالت کے مقدس مقام سے بے خبر رہ کر یہ بھی ہندو تاریخ کا ایک ورق بھڑے۔ ان کی بغاوت ہندوؤں کے پرچم تصورات اور پنڈتوں کے پرفریب اعتقادات کے خلاف تھی۔ لیکن ان کی زندگی میں بھی شخصیت پرستی ہندوؤں سے کسی طرح کم نہیں۔۔ ان کی زندگی عبادت اور آخرت

کا کوئی جوڑ نہیں۔ ان کا خمیر ہندومت سے اٹھا ہے۔ انہوں نے ہندو تصورات سے سرکشی تو کر لی مگر دیوتاؤں سے کبھی بھی چھٹکارا نہ پاسکے۔ آج تک کسی سکھ نے پتھر کی مورنی کا کان پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، جسے پنڈت کی جیدگری نے اس بلند مقام پر پہنچا کر انسان کو تیرے قدموں میں جھکا کر انسانیت کی توہین کی ہے۔

I

ہندو رسوم پیدائش سے موت تک

ہر بچہ فطرتِ سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اُسے مجوسی، آتش پرست اور ہندو وغیرہ بنانے میں والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ثقافت اس پر اپنا رنگ چڑھاتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے رسوم کی بیڑیوں میں گرفتار ہو کر ایک مخصوص ثقافت کا رکن بن جاتا ہے۔ انسان رسوم کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ انسانی طرز معاشرت اور اظہار عمل کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ... ” رسم ساری دنیا میں اپنی پوری جذبات و تفصیل کے ساتھ طرز عمل کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کا خاص اور اہم کردار، عقائد و اعمال میں ادا کرتی ہے۔ اور وہ لاتعداد شکلیں اور صورتیں ہیں۔ جن میں یہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔“

پیدائش سے ہی انسان رسوم کے جال میں جکڑا جاتا ہے۔ اور ان کا نفوذ و اثر انسانی زندگی میں غیر ارادی طور پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر یہ زندگی کا جزو لاینفک بن جاتا ہے۔ ... ” لہذا ولادت ہی سے رسوم، جن میں وہ پیدا ہوتا ہے۔

اُس کے تجربے اور طرز عمل کی تشکیل کرنے لگتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس وقت ثقافت کی پروردہ ایک ننھی سی مخلوق بن چکا ہوتا ہے۔ "۔۔۔" لے

ہر فرد ایک مخصوص ثقافت کا پروردہ ہوتا ہے، جس میں رہ کر ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اپنی ثقافت سے فرار ہونے والا فرد ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ "اپنی نوع کے افراد سے میل جول رکھنے سے ہی انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ اور کوئی واضح شکل اختیار کرتی ہیں۔۔۔" لے

انسان من حیث القوم اپنی ثقافت سے پہچانا جاتا ہے۔ "جو چیز ان لوگوں کو حقیقی طور پر ایک دوسرے سے مربوط و متعلق رکھتی ہے، وہ ان کی ثقافت ہے۔" لے

رسوم! ثقافت میں رگ و ریشہ کا کام کرتی ہے۔ ثقافت کی تنظیم و ارتباط رسوم سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ رسوم کا عمل دخل انسانی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک جاری و ساری رہتا ہے۔

ہندو لڑکے کی پیدائش پر اس لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ اس نے پہلے جنم میں ستم سہے، فائدہ کشی کی، رہبانیت کی زندگی بسر کی۔ اور گیان دھیان میں وقت گزارا۔ اس لیے برہما جی نے خوش ہو کر اسے اس جون میں پیدا کیا۔ لڑکی کی پیدائش پر اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے پہلے جنم میں ستم ڈھائے۔ رہبانیت کی زندگی بسر نہیں کی، اب اسے ستم سہنے، بچے جننے، مرد کی سخت سست برداشت کرنے، دنیا کی کلفتوں، کوفتوں کو برداشت کرنے کے واسطے صنف نازک کے روپ میں پیدا کیا۔

"آخر بہت دیر کے بعد لڑکا ہوا۔ اسی وقت ایک عورت زچہ خانے کے پاس جا کر تعالیٰ بجائی۔ تاکہ آئندہ لڑکا کسی بھاری آواز سے نہ ڈرا کرے۔"۔۔۔ اتنے میں ایک عورت نے گوبر کی بھائی بنا کر زچہ خانہ میں رکھ دی۔" لے

اس کی شکل زچہ خانے میں اس طود سے بناتے ہیں کہ گوبر کے دو متقاطع خط بنا کر ان کے اوپر کے سروں پر آنکھوں کی شبیہ کے یسے دو کوڑیاں لگا دیتے ہیں۔ صورت کے بنانے اور اس کے پوجنے سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیسی بچوں کے کانوں میں ہمیشہ خموشی کی باتیں کہے۔ یہ دیسی بچوں کے کان میں کچھ باتیں کہہ کر کبھی رلا دیتی ہے اور کبھی ہنسا دیتی ہے۔

عورت زچگی سے تمام گھر والوں کو ناپاک کر دیتی ہے اور ان کی پوجا پاٹ موقوف ہو جاتی ہے۔ چالیس دن تک زچہ کسی برتن کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اور دس روز تک مرد بھی سالگرام جی اور سری کرشن جی سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔

”سالگرام جی اور سری کرشن جی (سے منہ چھپائے) کی صورتوں

کی پوجا جو پہلے دس تک کسی اور کو بلا کر کرا لیا کرتا تھا۔ اب آپ کرنے لگا۔“ دس دن کے بعد تین نہان اور ہوئے، اور چلے کے نہان کے مونگا کو گنگا جل، گیو موتر اور کئی چیزیں ملا کر پلائیں۔ کیونکہ ہندوؤں کے اعتقاد میں یہ چیزیں زچہ کو بالکل پاک کر دیتی ہیں۔ پھر تو مونگا گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ اور رونی پکانے کے لائق بھی ہو گئی۔“

بچوں کا فتنہ نہیں کراتے اور ان کے سر کے بال بڑھا کر ”مونڈن“ کراتے ہیں۔ بال گنگا جی کے حوالے کرتے ہیں چچک اور خسرہ وغیرہ کو مانا جان کر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مونڈن سے پہلے مر جائے تو اسے جلاتے نہیں۔ ”لڑکا ستیلا سے مرا تھا اور اس کا مونڈن نہیں ہوا تھا۔ اس واسطے اسے پھونکا نہیں، مرگھٹ میں جا کر دفن کرایا۔“

ہندوؤں میں بیاہ کم عمری میں ہوتا ہے، بیاہ کے موقع پر بڑی شادی دکھاتے ہیں۔ ڈھول باجوں سے بادلتی لڑکی والوں کے گھر جاتی ہے

عورتیں ڈھونڈ پرگیت گاتی ہیں جو لڑکی کے حسن و جمال اور اس کے سیکے والوں کی
 جود و سخا اور لڑکے والوں کی تضحیک اور لڑکے کی بد صورتی پر منحصر ہوتے ہیں۔
 بات کو خوش آمدید کہنے کے لیے عورتیں پیار و محبت کے پھلڑ سنانا ہیں۔ گوہر،
 رنگ سے باتوں کے پھڑے لت پت کر دیتی ہیں۔ لڑکے، دولہا کی وہ پٹائی
 کہتے ہیں کہ وہ ہفتوں اس کی ٹیس محسوس کرتا ہے۔۔

” اس نے آتے ہی چوک لپوایا اور اس پر ایک طرف آٹے
 سے نو خانے بنا کر ان میں چاول رکھ دیئے۔ اور ایک مٹی
 کی ڈلی لے کر اس پر کلا وہ پیٹا۔ پھر دولہا، دلہن کو دو ڈپروں
 پر بٹھایا۔ اور اس مٹی کی ڈلی کو گنیش اور نو خانوں کو نوگرہ
 قرار دے کر پوجا کرائی۔ اور رولی، چاول، پھول، پان، بتائے
 اور پیسے ان پر چڑھا دیئے۔ پھر گیان چند نے لڑکے کے دوپٹے
 اور لڑکی کی اورٹھنی کا ایک سرالے کر دونوں کو ملایا اور اس
 میں چھالیہ کی ڈلی، چاول اور لٹکا رکھ کر گرہ باندھ دی۔ اس
 کے بعد پٹیا پھیر کی رسم ہوئی۔ پارتی کہنے لگی ” دیکھ رہے، یہ پٹے
 آپس میں ٹکراویں نہیں، جو ایسا ہوا تو من سکھی اور جیجا میں سدا
 کھٹاپٹی رہے گی۔۔۔“ سہ

” ایک مکان کی دیوار کو ایک جگہ سے لپو کر اس پر گھیر پھیرا۔ اور پھر
 اس کے خشک ہوتے ہی ایک عورت نے ہلدی میں اپنا ہاتھ رنگ
 کر اس پر تہنچے کا نشان کر دیا۔ اور سب عورتوں نے اس کی پوجا
 کی۔ اس کو تھاپے کی رسم کہتے ہیں۔۔۔“ سہ

” اس کے بعد دید کی بچھ عبارت پڑھ کر کر ڈی مل سے گنیش اور نوگرہ

کی پوجا کرانی۔ لڑکی کے ہاتھ پیسے کرائے، لڑکے کو انگوٹھی پہنائی۔ دلہن کی طرف پنڈت نے سنسکرت میں ایک عبارت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”جہاں میں سب سے بڑی زمین ہے، اور زمین سے بڑا سمندر ہے۔ جو اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس سے بڑا اگت مٹی، جو سمندر کو پی گئے اور اگت مٹی سے بڑا آسمان ہے جس میں وہ جگنو کی طرح چمکتے ہیں ان سے بڑے دشمن جی، جن کے ایک قدم کے برابر آسمان ہے۔ اور دشمن جی تمہارے ہر دے میں ہے، تو سب سے بڑے تم ہی ہو“

عورت جس کا خاوند، اس کی زندگی میں مر جائے، اُسے ختم کھانی

خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے خاوند کی موت پرستی ہونا پڑتا ہے، اگر وہ سستی نہ ہونا چاہے تو میکینی اور بیوگی میں ساری عمر بسر کرے۔ اسے ہر ایک کی جھڑکیاں، طعن و تشنیع اور سخت سست سننا پڑتا ہے جس سے جان و بال بن جاتی ہے۔ اور وہ ایسی زندگی سے سستی ہونے کو ترجیح دیتی ہے۔ مغلیہ دور میں اور عہد انگلشیہ میں سستی کو قانوناً ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن بیوہ کی زندگی میں خودی کے گل نہ کھل سکے۔ وہ زندہ درگور ہی رہی۔ ہندوؤں کے رسم و رواج کے بارے میں البیرونی کتاب الہند میں رقمطراز ہیں کہ ”ہمیشہ شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں۔ مرد کو کثرتِ ازدواج کا اختیار ہے طلاق کی اجازت نہیں۔ نکاح بیوگان بھی ممنوع ہے۔“

جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو یا اسے تمام عمر بیوہ رہنا پڑتا ہے

یا زندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بد سلوکی ہوتی ہے۔

”من سکھی مرگئی تو انہوں نے جلدی سے اس کے منہ میں حقوڑا سا سونا

اور گنگا جل ڈال دیا۔ کیونکہ ہندوؤں کے اعتقاد میں اس عمل کے کرنے

سے مردہ سیدھا سورگ میں چلا جاتا ہے۔ " چنیری ، کھار داتین ، بانس ، ایک پولا ، ستلی ، رولی ، کلاوہ ، مہندی ، چوڑی ، سسی ، کاجل ، کشا ، ایک کوری ٹھلیا ، جو کا آٹا ، تیل ، دھوتی ، انگڑھیا اور ضروری چیزیں لایا ۔ اور اپنے ساتھ ایک اچار ج کو بھی لیتا آیا ۔ وہاں آکر بانسوں کی ارنھی بنائی ، اس کے اوپر پولا بچھا کر لال کپڑا ڈال دیا ۔ لاش کو نہلا کر نیا جوڑا پہنایا ۔ آنکھوں میں سرمہ ، دانتوں میں مسی لگائی ۔ سر میں تیل ڈال کر بال گوندھے ، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں اور ساری رسمیں جو سہاگن عورت کے مرنے پر کی جاتی ہیں ، پوری کیں ۔ اس کے بعد لاش کو ارنھی پہ لٹا دیا ۔ پھر اس پر چنیری ڈال کر ستلی اور کلاوے سے باندھ دیا ۔ اور پان ، رولی اور مچھول چنیری کے اوپر رکھے ۔ لاش کو اٹھا کر " رام رام ست ، میں " کہتے ہوئے وہاں سے لے چلے ، لاش کو لکڑیوں پر رکھا ۔ اور اس کے اوپر سے چنیری اتار کر اچار ج نے لے لی ۔ اس کے بعد لاش کا منہ کھول کر اسے روشن کے روشن کرائے ۔ اور ارنھی کو آگ لگا دی ۔ کھوپڑی پر آب خوردہ گھی کا ڈالا ۔ جب لاش جل کر راکھ ہو گئی اور ہڈیاں گنگا میں ڈال دیں ۔ " لے

" دسویں روز اچار ج نے آکر دس پنڈواں کرائے اور پانچ رس یعنی ، گڑ ، گھی ، تیل ، رولی اور نمک پنڈوں پر چڑھائے ۔ " لے
 ہندوؤں میں سزا دہ کی رسم بڑی مشہور ہے ۔
 نہ ہندوؤں میں جب کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں ۔ تو وہ ہر مینے ان کے نام پر ایک پنڈوان کرتا ہے ۔ یعنی چاول ، گھی ، شہد ، دودھ

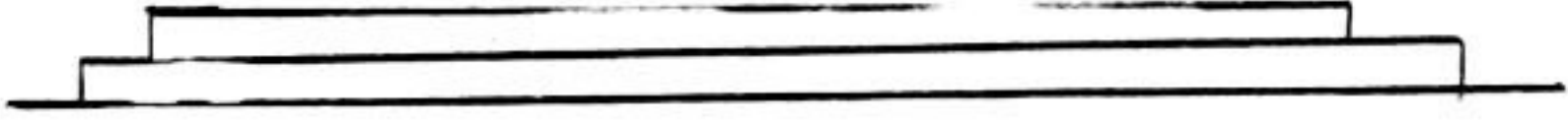
لے رسم ہندوؤں کا
 لے ایفا ص ۸۳

اور اسی رسم کی چیزوں کا ایک لٹو بنا کر آگے رکھتا ہے۔ اور
 منتر کے زور سے اپنے مڑے ہوئے بڑوں کو بلا کر ان سے اس
 نذر کے قبول کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ پھر برہمنوں کو بھون
 کراتا ہے۔ اور اسی رسم کو سرادھ کہتے ہیں۔۔۔“ لے
 ” بوڑھے کی اربھتی یوں اٹھتی ہے ” جب سب تیاری
 ہو چکی تو ہیرا اور مونگا نے مردے کے پاؤں پر ایک ناریں اور
 کچھ پیسے رکھ کر پوجا کی۔ تاکہ اس کے قدموں کی برکت انکے گھر سے
 نہ جائے۔۔۔“

جب شام ہوئی تو چارج نے آکر اس مقام پر جہاں نہال چند مرا تھا
 ایک بڑا چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا اس دیے کو دیکھتے رہنا
 میں کبھی نہ پاؤں۔ اتنے میں ایک عورت نے پوچھا، مشرعی یہ دیا
 کیوں جلایا کریں میں۔ اچارج نے جواب دیا، جب پران یہاں سے
 نکل جاتا ہے تو اس کو اندھیرے سے جنگل میں جانا پڑتا ہے۔
 جو اس کے پاس دیا نہ ہو تو راستہ ٹوٹتا ہی مر جائے۔۔۔“ لے
 دس دن کے بعد ” جب اس شری میں سے جب پران نکل جائے
 ہے تو اس کا کوئی شری نہیں رہتا اس لیے دس دن تک پنڈوانے کر کے اسکا
 ایک شری بناتے ہیں۔ پر پورا شری اس کو دسویں دن سے ہے۔ جب
 شری بنا تو اس کو سب ہی چیزیں چاہئیں۔ اس واسطے گیا رہو یہ
 دن اس کے نام پر یہ سب اسباب، لحاف، توشک، پلنگ، نئے کپڑے چاندی
 کا حقہ، پالکی اور بہت سی چیزیں اچارج کو دی جاتی ہیں۔ تاکہ اس کو
 پہنچ جاوے۔ اور وہ کچھ دکھ نہ پاوے۔۔۔“ لے۔

بندو اعتقاداً جو نہیں بدلنے کے قابل ہیں۔ لیکن عملاً مردے کو جلا کر اس کی

بقا کو ختم کرتے ہیں۔ مردے کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور پھر اس کو گنگا جی میں بہا دیا جائے اور وہ سمندر کی تہہ میں پہنچ جائے۔ حالانکہ "۔ منوجی کے دھرم شاستر کے موافق پرانوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد سوہگ یا نرگ میں جاتا ہے۔ اور وہاں آرام یا تکلیف پا کر جو نہیں بدلتا ہے۔"۔ سو

۱۴ رسوم ہند ص ۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بَابِ پُہِشَارْمِ ۞ ہندو مسلم ثقافت کا تقابلی جائزہ

گذشتہ باب میں ہندو مسلم ثقافت کا الگ الگ جائزہ لیا گیا ہے۔ دونوں میں بعد المشرقین ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد میں۔ "ہندو اور مسلم تہذیبوں میں تضاد ہے۔ اور ہندو مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔" سہ۔۔ دونوں ثقافتوں کے دھارے ایک ساتھ بہتے بھی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوئے۔ جب سے ہندوستان میں اسلامی ثقافت پہنچنے لگی اس وقت سے ہندو ثقافت نے اپنی مدافعت کے لیے قلعہ بندی شروع کر دی۔

محمد بن قاسم کی آمد سے جنگ آزادی ۱۲۱، تا ۱۶۱۸۵۷ برصغیر کو سیاسی وحدت دینے کی بھرپور کوشش ہوئی۔ مگر معاشرتی طور پر کبھی یکجا نہ ہو سکے۔ سلطان محمود غزنوی کا درباری مؤرخ البیرونی اپنی تصنیف "کتاب الہند" میں لکھتا ہے کہ

ہندوؤں کا مذہبی جنون ان لوگوں کے خلاف ہے جنہیں وہ بیگانہ (مسلمان) سمجھتے ہیں۔ ان کے وجود کو وہ ناپاک تصور کرتے ہیں۔ اور ان سے معاشرتی میں جملے عام طور پر مذہبی تقاضوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس غیر جمہوری طریقہ بودوباش نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دی ہے۔" سہ

دونوں قوموں کی ثقافت سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ کہ دونوں قوموں کے مذہب، فنون لطیفہ، لباس، خوراک، ظروف، طرز بودوباش، انداز گفتگو، سلام دعا، رسم و رواج، زبان، شاعری، ادب، محاورات و ضرب الامثال، تاریخ، قانون، روایات وغیرہ

میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ” ہمارا مذہب ہے، ثقافت، تاریخ، روایات، ادب، اقتصادی نظام، قوانین وراثت، اور شادی کی رسوم وغیرہ ہندوؤں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ یہ نمایاں امتیازات اور تفریقیں محض بڑے اصولوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ زندگی کے جزوی تفصیلات میں بھی ان کا اثر غالب ہے۔ ہندو مسلمان اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے۔ اور نہ ان میں باہمی ازدواجی تعلقات ہی قائم ہوتے ہیں۔ ہماری ملی رسوم، ہمارے سال و مہینے، دن، حتیٰ کہ ہماری خوراک، لباس ایک دوسرے سے علیحدہ اور مختلف ہیں۔ ان ناقابل تردید حقائق کی موجودگی میں ہمیں سیاسی یا جغرافیائی حیثیت سے متحد کرنے کی کوششیں ہماری عظیم بربادی کا پیش خیمہ ہے۔“

تدرکی کی محترمہ خالدہ ادیب خانم نے چودھری رحمت علی کا ایک انٹرویو اپنی ایک کتاب *Amide India* میں رقم کیا ہے۔

” ایک سرسری نگاہ بھی دونوں قوموں کے افراد میں تمیز کر سکتی ہے۔ لباس، خوراک، خروف، خانہ داری، طرز رہائش، انداز گفتگو، سلام دعا کے الفاظ، نشرت و برخواست، اشارے کتائے الفرض ان کی ہر بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔“

مسلمان خداوند تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور خدا کا پیغمبر مانتے ہیں۔ خیر البشر، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث دو منابع اسلام ہیں۔ جبکہ ہندو ۳۳ کروڑ دیویوں اور دیوتاؤں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہنومان کو جدا جدا خیال کرتے ہیں۔ بکرہاجی کرشن جی اور منوجی ان کے مذہبی راہ نما اور پیشوا گذرے ہیں۔ چار دید ان کی مذہبی کتابیں ہیں۔ جو سنسکرت زبان میں ہیں۔

” روح انسان کو خدا کا عطا کیا ہوا ایک ناقابل ادراک جوہر ہے۔ جس سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا حسب نسب حیوانات سے ملتا ہے۔“

فن تعمیر کے لحاظ سے دونوں قوموں کی تعمیرات اپنی اپنی ثقافت کا نمونہ ہیں۔ مسلمانوں کی مساجد کشادہ، ہوادار ہوتی ہیں۔ محراب اور گنبد ان کی ثقافت کے علمبردار ہیں۔ ہندو کے مندر تنگ و تاریک ہوتے ہیں۔ برج ان کی ثقافت کے علامت ہیں۔

گوایار کے بت خانہ کی بڑی شہرت سی تھی، اس کی بھی سیر کی۔ بت خانہ دوہرے اور تہرے دالانوں پر مشتمل ہے۔ جس کے اندر مجسم بت کندہ کئے گئے ہیں۔ وسط میں ایک بڑا برج ہے جس کے کمرے بھی مدسوں ایسے ہیں۔ ہر کمرے کے اوپر سے تراشی ہوتی برجیاں نصب ہیں۔ ان برجیوں کے نیچے پتھروں سے تراشے ہوئے بت رکھے ہیں۔“

مسلمان، لباس اور خوراک کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مسلمان گوشت کھاتے ہیں۔ بقر عید پر گائے، اونٹ و دنبہ وغیرہ کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہیں۔ جب کہ بہت سے ہندو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بلکہ گائے کی پوجا کرتے ہیں۔۔۔ ”جانوروں میں گائے اس طرح مقدس ہے جس طرح انسانوں میں برہمن۔“ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے اور ہندو گائے کی پوجا کرے۔ کوئی ہندو یہ کیونکر برداشت کرے گا کہ مسلمان اس کی ماں مانا کی گردن پر چھری رکھے۔ اور پھر چٹخا رے لے لے کر اس کا گوشت کھائے۔

”ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم مذہب، میں، تہذیب و تمدن میں، تاریخ میں، زبان میں، طرز تعمیر میں موسیقی میں، قانون اور اصول قانون میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، لباس میں غرضیکہ ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں“

قائد اعظم ۱۹۴۵ء

مسلمان جب ایک دوسرے کو ملتے تو اسلام علیکم سمجھتے ہیں۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کے جملے شکر، ثناء اور حمد کے طور پر بولتے ہیں۔ اور ہندو جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو رام، رام، رام کی جے اور رام کی کرپا وغیرہ بولتے ہیں۔ ہندو مسلم رسوم و روایات میں بڑا فرق ہے۔ ہندو اپنے تہوار بکرمی سالوں کے حساب سے مناتے ہیں اور ان کے تہوار بسنت، ہولی، دیوالی وغیرہ ہیں مسلمان اپنے تہوار اسلامی سالوں کے شمار سے مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار شب قدر، عید الفطر اور بقرعید و شبِ مہراج ہیں۔

بیابان کی رسوم ہوں یا تجھیز و تکفین کا معاملہ ہو، دونوں قوموں کے طور طریقے جدا جدا ہیں۔ مسلمان بیابان میں حق مہر کی رقم مخصوص کرتے ہیں۔ خطبہ عزنی زبان میں ہوتا ہے مرگ ہونے پر مسلمان مرد اور عورت، ہر دو صنف کو لحد میں دفناتے ہیں۔ ہندو اپنے مردوں کو اڑھتی پر جلاتے اور لاکھ کو گنگا جی کے سپرد کرتے ہیں۔ بیابان میں دوہا کے دوپٹے اور دلہن کی اڑھنی کو گرہ دے کر سنکرت زبان میں وید پڑھتے ہیں۔

”اگر کوئی اجنبی شخص کسی عورت کے شوہر کی رضامندی سے اس عورت کے ساتھ بجا موت کرتا ہے اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ شوہر کا تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عورت زمین ہے اور زمین کا مالک اس کا شوہر ہے۔ زمین میں بیج کوئی بھی ڈالے، پیداوار پر حق تو مالک ہی کا ہوگا۔“

(البیرونی)

(مسلم ثقافت ہندوستان میں - ص ۲۷)

ما تم کی رسوم ہوں یا بیابان کی، جنسی خواہشات کی تکمیل ہو یا پیدائش کی رسوم، ہندو مسلم دو الگ ثقافتوں سے وجدان پاتے ہیں۔ مسلمان بچہ پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز بچے کے کان میں پہنچاتے ہیں۔ فتنہ کراتے اور عقیقہ کے بکروں کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔

ہندو بچہ پیدا ہوتے ہی کھوڑا بجاتے ہیں۔ نختہ نہیں کراتے اور عقیدہ کے نام کی کوئی قربانی ان کے ہاں نہیں ہے۔

عبادات کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ مسلمان عبادت کے لیے اذان کی صدا لگاتے ہیں، جس میں اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ جی علی الصلوٰۃ، جی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی ہے۔ نماز سے قبل وضو کیا جاتا ہے وضو کا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز میں قیام، رکوع اور سجود کیے جاتے ہیں۔ عبادات سنت رسول اور فرمان خداوندی (قرآن مجید) عربی زبان میں ہیں۔ یہی مسلمانوں کو جسد واحد اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بناتی ہے۔

” وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام

مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ وہ کون سی چٹان ہے جس پر

ان کی مدت استوار ہے؟ وہ کون سا سنگر ہے جس سے

اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ بندھن، وہ رشتہ

وہ چٹان، وہ سنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم ہے۔

(قائد اعظم رح ۱۹۴۳ء)

ہندو مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، مندر میں بلانے کے لیے ناقوس اور گھنٹیاں بجتی ہیں۔ بھجن گاتے ہیں۔

مسلمان نے عربی زبان کو مقدس جانتے ہیں۔ کیونکہ یہ قرآن و

حدیث کی زبان ہے۔ مغل شاہ جہاں دور میں اردو نے جنم لیا۔ یہ زبان مغل لشکر

میں بولی جاتی تھی۔ لشکر میں ترکی، ایرانی، افغانی سب مل کر رہتے تھے۔ اور باہمی

افہام و تفہیم کے لیے جو مشترکہ زبان بولتے تھے، وہ اردو کہلاتی۔ جس نے دن

دو گنی مات چلنی ترقی کی اور آج دنیا بے عالم میں سب سے زیادہ بولی جانے والی

زبانوں میں تیسرے درجے پر ہے۔

ہندو کی مقدس زبان سنسکرت ہے۔ ہندی برصغیر میں ہندوؤں کی زبان ہے۔ جس طرح ہندو ذات پات کا نظام سختی سے قائم رکھتے ہیں۔ اور غیر ہندو اچھوت کہلاتا ہے، اسی طرح ہندی زبان میں بھی دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے اور اپنانے کی کم ہی صلاحیت ہے۔

” ہندو سماج کے دائرہ سے باہر پیدا ہونے والا حقیقی مضمون

میں ایک اچھوتے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کسی صورت باعث

حیرت نہیں کہ ہندو مت میں غیروں کو جذب کرنے کی کوئی

خاص کوشش روا نہیں رکھی جاتی۔ “ لے

ادبے ہو یا شاعری، دونوں کی تخیلی پروانہ اپنی ثقافت کی روح اور

مزاج سے فیض یقی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی شاعری حمد، نعت اور مرثیہ

زمام حسین رضا شہید کربلا پر مشتمل ہے۔ ہندوؤں کو ایسی اصناف سخن سے کوئی

علاقہ نہیں۔

” یہ لوگ دو مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں۔

اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر

رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بلکہ اکثر

متضادم ہوتے رہتے ہیں۔ لے

(قائد اعظم رح مارچ ۱۹۴۰ء)

بس صفیں کے مسلمانوں کی ترجمانی کا حق اردو زبان نے ہی ادا کیا

ہے۔ اس میں تمام اصناف سخن مسلمانوں نے سمونے کی کوشش کی ہے۔ برصغیر کے

مسلمانوں کی مفسر زبان اردو ہی ہے۔

” اردو کو تحریک پاکستان میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ بلکہ

سچ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اردو کی بدولت ہی اسلامیان ہند کو یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ متحد ہندوستان میں ان کی ثقافت سے اور جداگانہ قومیت سے محفوظ نہیں ہے۔ اردو کے بارے میں ہندوؤں کے معاندانے رویے نے سرسید کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ برصغیر میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں بستی ہیں۔ اور ان کے راستے الگ ہیں۔ لہ

تقسیم بنگال اور اردو ہندی نزاع نے ہندو کا تو صوبہ طشت ابرام کر دیا۔ ”... وقتے ہندو قومیت کے کامنوں ہے کہ اس نے مسلمان کے گال پر تھپڑ مار کر اسے چڑکا دیا۔“ لہ

یوں ہندی اہندوؤں اور مسلمان کی زبان قرار پا کر دو مختلف مزاجوں کے تحت پروان چڑھنے لگیں۔ ”... ۱۸۶۰ء کے بعد پہلے بہار میں اور پھر یو۔ پی اور دہلی میں زور پکڑتا رہا کہ سرکاری دفتروں سے اردو کو خارج کیا جائے۔“ لہ حالانکہ اردو نے اس سے قبل مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ جس طرح ہندوؤں نے مسلم ہند کو پاکستان بنا دیا۔ اس طرح اردو کو بھی مسلم زبان قرار دے دیا۔ اور اسی زبان کش رویہ نے ہندو مسلم یک جہتی کو ہمیشہ کے لیے ناممکن بنا دیا۔

”مسلمان ہر ایک حق تلفی اور زیادتی کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے لیکن دو باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو گئیں ایک شیعہ سنگٹن تحریک کے ذریعے تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جانا اور دوسرے اردو زبان کا ختم کیا جانا جو اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کی این اور قومی شخص کا نشان تھی۔“ لہ

فتح و نصرت کی خواہش انسانی زندگی کو ایک عزم اور حوصلہ دیتی ہے۔
تاریخ اقوام کو ان کے اباؤ اجداد کے کارناموں، ثقافت اور تصورات سے آگاہ کرتی
ہے۔ اور قوموں میں جینے کا سبق اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔

” ثقافت کے پیچھے طریق و یکساں تاریخ ہے اور اس

تاریخ کے علم کی خاص ضرورت اس لیے ہے کہ

دونوں کی ثقافتی زندگی بالکل مختلف ہے۔ ...“

حیات و مہمات کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات و تصورات ایک
دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان مختلف تاریخوں سے
شفق رکھتے ہیں۔ ان کے تاریخی ماخذ مختلف ہیں۔ دونوں کی رزمیہ نظمیں، اسلاف کے قابل
فخر تاریخی کارنامے، سب جدا جدا ہیں۔ اکثر اوقات ایک قوم کا زعم اور رہنما دوسری
قوم کے بزرگ اور برتر ہستیوں کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ ایک قوم کی فتح دوسری
قوم کی شکست سے ہوتی ہے۔

” قوموں کو تاریخ وجود میں لاتی ہے نہ کہ نسل یا قبیلہ،“ قائد اعظم

قانون وراثت ہو یا تحفظ روایات ہو، دونوں قومیں مختلف مرحلے

حیات سے فیض پاتی ہیں۔ مسلمانوں میں لڑکے اور لڑکی کا وراثت میں ۱:۲ کا
تناسب ہے۔ لیکن ہندوؤں میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں۔ مسلمانے بیوہ وراثت
اور ترکہ سے اپنا حصہ پاتی ہے۔ لیکن ہندوؤں میں بیوہ کی زندگی اجیرن کر دی
جاتی ہے۔

” مسلمانوں نے ہمیشہ اس احتیاط کو ملحوظ رکھا کہ فکر و نظر کا

اساسی نظام نو وارد عناصر سے مسخ نہ ہونے پائے۔ تاکہ

اسلامی نظام فکر کی ہیئت ترکیبی اپنے بنیادی ماخذ اور منابع

سے سرتابی نہ کرتے ہوئے اپنی ملی ملحوظ کو برقرار رکھ سکے۔“

دونوں قوموں کے ثقافتی تقابلی جائزہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ دونوں الگ ثقافت کی الگ الگ مالک تھیں۔ اور دونوں میں کوئی وجہ اشتراک نہ تھی۔۔۔ اس ثقافت نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ابتدا سے ہی اپنے محلے الگ بنائیں اور وہاں اپنی ثقافت کو محفوظ رکھیں۔ بڑے شہروں کے یہ محلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے فطری انداز سے اپنی ثقافت کی حفاظت کی اور ہر شہر میں اپنا قومی تشخص قائم رکھا۔ ان محلوں کی تہذیب، ان کا اشتراکِ عمل اور تعاون یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں بھی کئی پاکستان الگ الگ خطوں میں قائم کر رکھے تھے۔ جو ۱۹۴۷ء میں مقدس سرزمین میں منتقل ہو گئے۔۔۔

ہندو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی ثقافت کو فائین کی دست برد سے بچائے رکھا۔ بلکہ جنگِ آزادی کے بعد مسلم ثقافت کو نرک دینے کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ ہندو کھل کر اس وقت سامنے آیا جب مسلمانوں سے اقتدار چھین چکا تھا۔ اور وہ بے بسی اور مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے

”شدھی سنگٹن تحریک کے ذریعہ تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جانے لگا۔۔۔“
 مسلم عروج کے زمانہ میں ہندوؤں نے تعصبات میں شدت پید کی۔ اور عہدِ زوال میں مسلم ثقافت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں تیز تر کر دیں۔

”ہندو طبقاً دشمن اسلام ہے۔ اس کی سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف ابتداء سے تند و تیز ہیں۔ جیسے جیسے برصغیر میں مسلمانوں کی حیثیت مستحکم ہوتی گئی، ہندوؤں کے مذہبی تعصبات بھی شدت اختیار کرتے گئے۔۔۔“

ہندو ذہنیت کی بہترین عکاسی کرنے والا مشہور ہندو صحافی نراد چودھری

اپنی کتاب میں لکھتا ہے

” ہم ابھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمیں یہ بتلایا جاتا تھا کہ مسلمانوں نے ہم پر حکومت کی تھی اور ہم پر بے حد مظالم ڈھائے تھے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک ہاتھ پر قرآن رکھ کر اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر پھیلایا ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے ہماری عورتوں کو اغوا کیا، اور ہمارے مندروں کی منہدم کیا اور ہماری مذہبی عبادت گاہوں کی

بے حرمتی کی۔۔۔ “ THE AUTOBIOGRAPHY OF AN UNKNOWN INDIAN. “

ہندو مت ایک مذہب ہے لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے !
” جو اپنے ماننے والوں کو ہر شعبہ میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مخصوص ضابطہ (CODE) اور لائحہ عمل بخشتا ہے اور اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ سیاست و معیشت، عدل و عمرانیات، روزمرہ زندگی کے معاملات و دین و دنیا سب ہی شامل ہیں۔۔۔“

” دونوں قوموں کی اسلوب زندگی میں فرق ہے۔ مسلمان خوش لباس اور طہارت کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ مسلمان کی خوراک میں گوشت اہم جہزہ کی حیثیت سے شامل ہے۔ لیکن ہندو جسم کی طہارت اور خوراک کے معاملہ میں مسلمانوں کی ضد ہے، اس کا خیال ہے کہ گوشت کھانے اور موئے زناہ دود کرنے سے شہوت بڑھ جاتی ہے۔ بقول کسے ! اگر شہوت خوراک اور طہارت سے بڑھ جاتی ہے تو شیر گوشت خور ہے اور سال

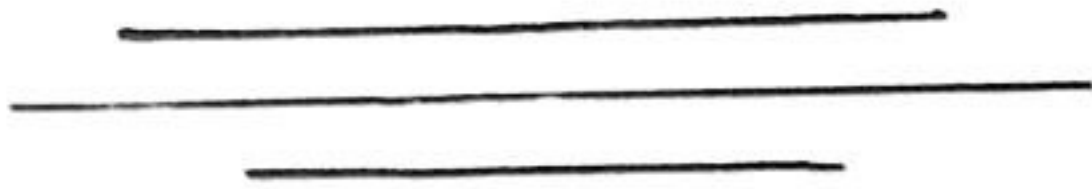
میں ایک بار اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب کہ چڑا چڑیا ایک ہی
 صحبت میں کئی بار ملاپ کرتے ہیں۔۔۔

” یہ لوگ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں تراشتے۔ ابتدا میں
 گرمی کی شدت کے باعث بالکل ننگے رہتے تھے۔ اور سر کے بال
 اس لیے نہ تراشتے تھے کہ لو لگنے سے محفوظ رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں
 کو ایک ایک ٹٹ میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ محفوظ اور برقرار رہیں
 موسمِ نہار دور نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو مونڈنے سے
 شہوت بڑھ جاتی ہے۔ وہ ناخنوں کو بڑھانے چلے جاتے ہیں
 جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے بلکہ
 مزے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ ان ناخنوں سے اپنے سروں
 کو مجھاتے ہیں اور بالوں سے جوئیں نکالتے ہیں۔

البیرونی

مسلم ثقافت ہندوستان میں

۲۵

قومیت اور قوم کو

برصغیر میں مسلم قوم کا مزاج اپنا ہے تو ہندو قوم کی اجتماعی

زندگی کی روح اس سے بالکل مختلف ہے۔

” ایک طرف حقیقت مطلقہ، سچے مومن، وحی و الہام اور خدا کے وجود کا

مسئلہ تھا۔ تو دوسری طرف گناہ کبیرہ، فرضی اساطیر، ضحیت ارواح اور

شیطان کا۔ ان دو مختلف و متضاد گروہوں کے رویوں میں کسی طرح

مساوات قائم کی ہی نہ جاسکتی تھی۔۔۔“

جب سے مسلمانوں نے برصغیر میں قدم رکھا ہے، ہندوؤں

نے اپنی ثقافت کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے چھوت چھات کی پابندیوں

کو سخت کر دیا۔ تاکہ مسلمانوں سے ان کا تعلق کم سے کم تر ہو جائے۔ مسلمانوں

کو اچھوت اور بھرشٹ قرار دے کر ہندو قومیت کے ڈانڈے متعین کر لیے

” کھانے پینے کی جس شے کو مسلمانوں کا ہاتھ چھو جانا

وہ بھرشٹ ہو جاتی۔۔۔“۔ ” ذات پات کے عادی

ہندوؤں کے لیے غیروں سے امتیازی سلوک

ویسا ہی فطری عمل ہے، جیسا کہ ہوا میں سانس لینا۔۔۔“

مسلمان برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے آئے تھے، ان میں عرب، افغان،

ترک، فارس، تاتار اور مغل شامل تھے۔

“THE MUSLEMS COMMUNTY IN THE SUB-CONTINENT
 COMPRISED FOREIGN CONQUERRORS, IMMIGRANTS
 OF DIVERSE RACES AND THE NATIVE CONSERTS.” ۱

کیونکہ یہ سب ایک خدا کو مانتے تھے اور آخری نبی ﷺ کے امتی تھے۔ اس لیے
 ان میں رنگ و نسل کا امتیاز مسلم قومیت سے بننے میں مانع نہیں ہوا۔ مسلمان بے
 شک حکمران تھے، لیکن برصغیر میں ہمیشہ اقلیت ہی میں رہے۔

۲ مسلمان برصغیر میں فاتحین کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن

ہندوؤں کے مقابلہ میں ہمیشہ ایک اقلیت میں رہے۔ اپنے

تحفظ کے لئے انہیں ہر وقت بیدار رہنا پڑا۔ اس بیداری نے

سماجی سطح پر مسلمانوں کو زندہ سلامت رکھا۔ ۳

مفتوح اور فاتح قومیں ایک دوسرے سے پہلو بچاتی رہیں۔ مفتوح قوم نے اپنی

ثقافت کا دامن سمیٹ لیا۔ تو فاتح قوم نے اپنی ثقافت سے کی حفاظت کا حق ادا کیا۔

اس طرح برسوں کی قربت نے بھی دونوں کو ایک تمدن کا رکن نہ بنایا۔

برصغیر میں ہندوؤں کی قومیت کی تاریخ آریہ قوم سے

شروع ہوئی ہے۔ جنہوں نے حملہ کر کے مقامی باشندوں کو اچھوت بنایا۔ اُن

کے نزدیک فاتح قوم خدائی صفات کی مالک تھی۔ پے در پے فاتحین کے حملوں نے

انہیں طبقات میں تقسیم کر دیا۔

“THE MAIN THING IN THEIR LIFE WAS CASTE
 SYSTEM UPON WHICH THEIR WHOLE SYSTEM
 OF PHILOSOPHICAL, THEOLOGICAL AND CULTURAL
 VALUE AND THOUGHT WAS BASED.” ۴

۱ The Preaching of Islam - ۲۵۶ - ۲ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ص ۹۹

۳ Two Nation Theory. ص ۶۳

مسلمان مختلف قبیلوں سے تعلق اور نسلوں سے روابط رکھتے ہیں۔

“ ISLAM IS NEITHER NATIONALISM NOR IMPERIALISM BUT
A LEAGUE OF NATIONS ”

جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ اس ملت میں شامل ہو جاتا ہے۔
ہندو مسلم قلوب مختلف جذبات و کیفیات سے دھڑکتے ہیں۔ اس لیے
ان کا ایک قوم بن کر رہنا محال تھا۔ قوم بننے کے لیے سوچ کے دھارے یکساں سمت
میں بہنے ضروری ہیں۔ بے۔ سے روز قوم کی تعریف یوں کرتے ہیں۔

A UNION OF HEARTS ONCE MADE NEVER UNMADE.

قومیت کی پیدائش، تعمیر اور بقا کے لیے مندرجہ ذیل عناصر ضروری سمجھے گئے ہیں۔

ا: مادی عناصر - نسل - وطن - سلطنت - اقتصادی حالت -

ب: غیر مادی عناصر - زبان - مذہب - قومی ادب - روایات - تعلیم - تمدن و تہذیب -

قانون - علم - قوم بننے کی خواہش - ، ،

اسلام کی دعوت بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اس میں رنگ و نسل

قبیلہ، زبان اور جغرافیائی حدود و قیود کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ علامہ اقبالؒ ملت
بیضا پر ایک عمرانی نظر بوں ڈالتے ہیں۔

” مسلمان اور دنیا کی دوسری قومیں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا

اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری

قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے نہ اشتراک وطن، نہ

اشتراک اغراض اقتصادی۔ بلکہ ہم لوگ اس برادری میں ہیں، جو

جناب رسالت مآبے صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہے۔ ”

۱۰۴

THE NATION THEORY

۲۸

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS

۲۲۴ - ۲۲۵

۲۴ سے آزاد قوم کی تعمیر اور پاکستان

۲۸ سے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں

اپنی بدلت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمی
ان کی جمیوت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمیوت تیسری
دامنِ دیں ماتھ سے چھوٹا تو جمیوت کہاں۔ اور جمیوت ہوئی رخصت تو ملت بھی کئی۔

اقبالؒ

ہندو اپنی قومیت کا خیر ہندوستان سے اٹھاتا ہے۔ اس کے نزدیک
ایک خِطہ میں پیدا ہونے والے سب افراد ایک قوم ہوتے ہیں۔

" ایک نیک کام میں مسلمانوں کی مدد کرنا، ہندوستان کی خدمت

کرنا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی خون سے پیدا

ہوئے ہیں۔ وہ ایک ہی ماں (بھارتی ماں) کے پیٹ سے پیدا

ہیں۔۔۔ " (ینگ انڈیا) (گاندھی جی) ۲۸ جولائی ۱۹۲۱ء۔

گاندھی جی ہندو مسلم اشتراک " بھارتِ ماتا " بتاتے ہیں۔۔۔ حالانکہ

اچھوتوں کا برصغیر کی دھرتی میں پیدا ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اگر ہندو کو مسلم مخالفت

نہ کرنا ہوتی تو آج تک اچھوت ہندو کا بھائی نہ بنتا۔۔۔ " ہندو سوسائٹی میں مسلمانوں

کے تمدنی اثر کی بدولت ذات پات کے بندھن ڈھیلے پڑے۔۔۔ "

ذات سے پات سے بھاری پنڈتوں نے کبھی بھی انہیں ہندوؤں میں شامل

سمجھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا " سٹر گاندھی کا اچھوتوں کو یہ پیغام ہے کہ ہندو دھرم

کومت چھوڑو! ہندومت میں رہو۔ لیکن ہندو بننے کی کوشش نہ کرو۔۔۔ "

ہندو کی یہ چال محض دگر نہ جو اچھوت کو ہندو قوم میں شامل نہ سمجھے وہ مسلمانوں کو

کب اپنی قومیت سے کا رکن ماننے کو تیار تھا۔۔۔ " محض ایک ہی ملک یا خطے میں رہنا

قوم بننے کے لیے کافی نہیں۔ "

ہندو اور مسلم قوم خارجی حالات اور داخلی و روحانی خصوصیات سے

کے اعتبار سے قطعاً مختلف ہیں۔ ان کا داخلی اور روحانی فرق ان کی ثقافت میں جھلکتا نظر آتا ہے اور یہی فرق ان کو دو مختلف قوموں میں جدا کرتا ہے۔ اسلام وحدتِ انسانی کو روح انسانی میں تلاش کرتا ہے۔ جب کہ ہندو گوشت پوشت اور مخصوص خطہ ارضی میں تلاش کرتا ہے۔ برصغیر سے باہر پیدا ہونے والی بنی نوع انسان سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اسی نے ہندو کو متعصب اور تنگ نظر کر دیا ہے۔

”کائنات میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رنگ و نسل کا عقیدہ ہے“۔
مسلمان سب کے سب ہندوستان کے قدیم باشندے نہیں ہیں۔

“ 15TH YERS AFTER THE DEMISE OF PROPHET AN ARAB EXPE -
DITION WAS SENT INTO SIND .”

اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ بھی ہندی ثقافت سے کٹ کر مسلم قومیت کے رکن بن گئے ہیں۔

محمد بن قاسم سے لے کر تقسیم ہند تک دونوں قومیں اپنی انفرادیت میں منفرد و یگانہ رہیں۔ دورِ انگلشیہ میں دونوں قوموں کو من حیث القوم سوچنے کا موقع ملا اور دونوں کے اختلاف وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے۔ اور سرسید احمد خان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔

” اب مجھے یقین ہو گیا ہے ، کہ دونوں قومیں دل سے کسی کام میں شریک نہ ہو سکیں گی ، ابھی تو بہت کم ہے ، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں ، بڑھتا نظر آتا ہے ۔۔“

مسلم قوم کو قومیت کا شعور برصغیر میں قدم رکھتے ہی شدت سے ہو گیا

تھا۔ اسے ایک جذبہ اور احساس میں منظم کرنے والے برصغیر میں سرسید احمد خان ہیں۔ اور اسے مسلمانوں کی استحصانی قوت میں داخل کرنے والے علامہ اقبالؒ کی شخصیت ہے۔

” ہندوستان میں سب سے پہلے یہ خیال سرسید کے افق ذہن سے ابھرا کہ اس ملک میں الگ الگ نظریہ حیات کی درجہ سے بند اور مسلمان کے دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کچھ عرصہ بعد حقیقت شناس اقبالؒ نے ان ہی خیالات کا اظہار کیا۔ “ اسے
 بس صغیر کے مسلمانوں میں سوائے خطہ ارضی کے اشتراک کے کوئی وحدت دیکرنگی نظر نہیں آتی۔

” قدیم الیام سے اقوام “ اوطان “ کی طرف اور ” اوطان “ اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں ہم سب کرہ ارض کے اس حصے میں بود و باش رکھتے ہیں، جو ہند کے نام سے موسوم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس، چینی۔ عربی۔ جاپانی۔ ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جو اس قول میں مستعمل ہوا ہے، محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے۔ دونوں قوموں کی الگ الگ ثقافت ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ دونوں ثقافتوں کے پینے کے لیے دو خطے مخصوص ہو جاتے، تاکہ دونوں ثقافتیں آزادانہ ماحول میں پروان چڑھیں۔

” مسلمانوں کو جو چیز متحدہ ہندوستانی قومیت سے بار بار الگ کھینچتی ہے۔ اس میں جہاں شخصی خود فرضیاں، تنگ نظری اور اس کے مستقبل کا صحیح تصور نہ قائم کر سکنے کو دخل ہے۔ وہاں اس شدید شبہ کا بھی بڑا حصہ ہے کہ قومی حکومت کے ماتحت مسلمانوں کو اپنی ہستی کے فنا ہونے کا ڈر ہے۔ مسلمان کسی حل میں بھی یہ قیمت ادا کرنے پر راضی

۱۰۶
 اسے نظریہ پاکستان سے پاکستان کی نظریاتی بنیادیں ۱۹۰۶ء

نہیں اور میں بحیثیت مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستانی کی حیثیت سے بھی اس پر خوش ہوں کہ مسلمان اس قیمت کے ادا کرنے پر تیار نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوگا، سو ہوگا ہی، خود ہندوستان کا تمدن پستی میں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہنچ جائے گا۔“ (۱) (خواجہ غلام السیدین)

دونوں قوموں میں نظریاتی، اخلاقی، سماجی اور اقتصادی وحدت موجود نہیں تھی، تو ملکی اور سیاسی وحدت سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اکثریت کا غلام بنا منظور نہیں تھا۔ مسلمان! جنہوں نے ساڑھے گیارہ سو سال برصغیر پر حکومت کی جن کا شاندار ماضی ہے، اب جمہوریت سے اپنی بقا کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔

” حالات سے یہ ثابت کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اور وہ اپنی قومی وحدت کا سودا متحدہ قومیت سے کے پیش کردہ تحفظات سے کبھی نہ کریں گے۔ وہ ایک مستقل قوم ہیں، اور ہندوستان میں ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔“ (۲) ... (قائد اعظم، ۱۶)

ہندو مسلم الگ الگ عقائد و تصورات نے دو قومی نظریہ کو جنم دیا، اور مسلمانوں نے اپنے دین، تاریخ اور مخصوص روایات سے پیش نظر پاکستان کا مطالبہ کیا۔

” اسلام کو بحیثیت دین نافذ العمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس خطہ ارضی میں ایک قطعہ زمین ایسا حاصل کیا جائے جہاں اس سائنسی اور مادی دور میں اسلام کو دین کی حیثیت سے نافذ العمل کیا جاسکے۔“ (۳)

نظریہ پاکستان

اَفْهَبْتُمْ اَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاۗءَہ جس طرح انسانی تخلیق کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے اسی طرح انسان اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے ایک نصب العین کا تعین کرتا ہے۔ اگر افراد کا مقصد حیات پر اتفاق ہو جائے تو اپنے لیے ان کی زندگیوں میں ایک نظریہ کار فرما نظر آتا ہے۔ یہی نظریہ افراد کو ایک رشتہ کے اندر پرہ کر ملت یا قوم بناتا ہے۔

! وہ کون سا رشتہ ہے؟ جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ وہ کون سے چٹان ہے؟ جس پر ان کی ملت استوار ہے۔ وہ کون سا لنگر ہے؟ جس سے امت کے کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ بندھنے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کے کتابے عظیم قرآن حکیم ہے۔

(قائد اعظم ۲۷ ۱۹۴۳ء)

یہ قومی نظریہ قوموں کی اٹھان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اسی سے تگ و تازہ زندگی اور بحیثیت قوم ابھرنے کی آواز اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے کی تمنا بیدار ہوتی ہے۔ یہی نظریہ قوموں کے اندر شیرازہ بندی اور اتحاد و تنظیم کی علامت قرار پاتا ہے۔ اسی نظریہ سے قومیں قوت سے خود اعتمادی، اخوت، مساوات کا درس لیتی ہیں۔ گویا یہی نظریہ قوموں کا نظریہ حیات بن جاتا ہے۔

نظریہ حیات پورے نظام زندگی پر محیط نظر آتا ہے۔ اسی نظریہ سے قوموں کے اندر یک رنگی، یکسانیت اور عدل و انصاف کا دور دورہ نظر آتا ہے۔

انسانے مدنی بطع ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے

کے لیے طبعاً مجبور ہے۔ اس کی ضروریات و احتیاجات کا تقاضا ہے کہ وہ
 میں جل کر رہے۔ اس کی یہی معاشرتی زندگی اسے اجتماعی زندگی کی طرف لے
 جاتی ہے۔ اور جب اس کے اندر نظریہ حیات شامل ہو جاتا ہے تو وہیں سے
 قومی زندگی جنم لیتی ہے۔ اور وہ افراد ایک قوم بن کر ابھرتے ہیں۔۔۔

اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی نظریہ کے مطابق زندگی بسر
 کرتا ہے۔ اگر بہت سے افراد کی زندگیوں میں ایک ہی نظریہ کار فرما ہو تو انہیں
 رہنے کے لیے ایک ہی خطہ میسر ہو تو وہ اس نظریہ کے مطابق ایک معاشرے کو
 جنم دیتے ہیں۔ اور اس معاشرے کی بقا کے لیے وہ زندگی کے اصول وضع
 کر لیتے ہیں۔ اور ان اصولوں کا بنیاد و سرچشمہ، کوئی قد آور شخصیت یا کوئی
 صحیفہ ہوتا ہے

” ایک حد، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت یہی ہمارا نعرہ ہے“

” قائد اعظم : ۱۹۴۳ء “

نظریہ پاکستان کے پیچھے ایک قوم کا نظریہ حیات کار فرما ہے۔

اس قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ” کنتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (تم بہترین امت ہو) “
 کے الفاظ آئے ہیں۔۔۔ اس قوم کے ہر فرد کی زندگی میں ایک ہی نظریہ حیات
 رچا بسا ہے۔ ” قائد اعظم “ ایک بار فرمایا تھا۔

” پاکستان اسی روز قائم ہو گیا تھا جب پہلے مسلمان نے برصغیر کی سرزمین
 پر قدم رکھا اور جبے پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔“

جبے برصغیر میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا، تو وہ ایک منفرد

نظریہ حیات اپنے ساتھ لایا۔ جن لوگوں نے اس نظریہ کو نظریہ حیات بنا لیا

وہ اپنی قوم سے کٹ کر اس قوم کا ایک فرد بن گیا۔۔۔

یوں تو محمد بن قاسمؒ سے پہلے بھی مسلمان برصغیر میں آئے

رہے، کچھ ان میں تاجر تھے، اور کچھ مبلغ بھی۔ اس سے پہلے کچھ ہمیں

بھی برصغیر میں بھیجی گئی، لیکن وہ ناکام رہیں۔ محمد بن قاسم پہلا مسلمان سپہ سالار ہے، جس نے دیبل کو فتح کر کے مسجد تعمیر کرائی۔ اور چاند ہزار مسلمانوں کو دیبل میں آباد کیا۔ گویا ایک منفرد نظریہ جیسا کہ برصغیر میں لانے والا وہ پہلا شخص !

محمد بن قاسم ۷۱۱ء۔ جس نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا۔ اور پھر اسی دروازے سے یہ نظریہ حیات پورے برصغیر میں پہنچا۔ محمد بن قاسم کی فوج میں نہ صرف اہل سیف بلکہ اہل علم بھی تھے۔ اس نے دین اسلام کو اپنے قول و فعل سے پھیلایا۔ خود محمد بن قاسم بہترین قادی اور حافظ قرآن تھا۔۔

محمد بن قاسم ۷۱۱ء سے زوالِ مغلیہ تک اسلام کی اشاعت صوفیاء اکرام نے کی۔ کیونکہ حکمران خواص کے ذریعے حکمرانی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا اثر صرف خواص پر ہوتا ہے۔ صوفیاء نے اپنا تکیہ عوام میں رکھا۔۔ اور عوام کے دلوں سے کفر و شرک کی میس کو دھو ڈالا۔ جو صوفیاء اہل علم تھے، انہوں نے کفر کی ظلمت کو مٹا کر دین اسلام کا نور عوام کے دلوں میں بھرا۔ "قالوا بدلی" کا وعدہ یاد دلا کر فطرتِ سلیم پر لا کھڑا کیا۔ لیکن جہلاء صوفیاء نے عوام میں دین اسلام پھیلانے کی بجائے عوام کو بھگت بنا دیا۔ عوام ہندومت سے کٹ تو گئے لیکن اسلام کی تعلیم سے بھی بے بہرہ رہے۔۔

اکبر کا دین الہی اسی بھگت پن کا نتیجہ تھا۔ وحیم اور رام کا امتیاز ختم کر کے ہندو مسلم کو بھائی بھائی بنانے کی کوشش کی گئی۔ صوفیاء کو بھی ہر نظر آنے لگا۔ فنا فی اللہ ہو کر صوفیاء بھی اتار بننے لگے "وحدت الوجود" ہندو اور مسلم صوفیاء کا بھی عقیدہ بن گیا۔ ہندو صوفیاء "دیوی جی و درشن دے تو ہے داتی ساڈی، دیوی جی درشن دے۔" الاپنے لگے۔ مسلم صوفیاء بھی ایسے ہی خیالات سے طرقت میں سمو کر شریعت سے الگ کرنے لگے۔ فنا فی اللہ ہونے کے لیے وہی گیان، وہی دھیان، پاؤں میں لوبے کے کڑے، عورتوں کی طرح بالوں کی لیٹیں، ناخن بڑھے ہوئے،

لنگوٹ محسوس ہوئے ، دھوئی جل رہی ہے۔ نفس کو مارا جا رہا ہے۔ نفس کو مار کر روح کو امر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں خدا ہے ، دیوی میں خدا ہے ، خدا دیوی ہے۔ رحیم مسجد میں ہے ، رام مندر میں ہے۔ رحیم اور رام اسی ذات کے نام ہیں جو ہر چیز میں ہے۔

ہر چیز میں اس کی ذات جو جلوہ فرما ہے۔ آگ ، پتھر ، درخت ، چاند سورج سانپ اور انسان سب میں خداوند تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لہذا ان کی عبادت عین عبادتِ خداوندی ہوگی۔ بتے میں خدا کی ذات جو جلوہ گزرتی ہے اس لیے بت کی پوجا ، خدا کی پوجا ہوگی۔

انسان کے اندر بھی خدا موجود ہے ، اللہ اگر دریا ہے ، تو انسان اک قطرہ۔ یہ قطرہ دریا میں ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کیونکہ انسان خدا سے جدا نہیں ہے اس لیے ریاضت سے اور نفس کشی سے فراقِ اللہ ہو جاتا ہے۔ انا کی نفی اثباتِ ذات بن جاتی ہے۔ قطرہ دریا میں مل کر دریا بن جاتا ہے۔

وحدت الوجود کے نظریہ نے مسلمانوں میں بے عملی کا بیج بویا۔ مسلم قومی تشخص کو ختم کرنے کے لئے اکبر نے دین الہی ایجاد کیا تو صوفیا نے وحدت الوجود کا نظریہ دے کر مسلم قوم کو ہندو قومیت میں ضم کرنے کی سعی کی۔ یہ عقیدہ صوفیاء نے ہندو جوگیوں سے لیا ، اور اسے طریقت کا نام دے کر شریعت سے الگ کر دیا۔ اس سے شریعت کی اہمیت کم ہو گئی۔ شریعت کی اہمیت سے کم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم قومی تشخص کو دھندلا کر ختم کیا جائے۔ اس میں ہندو جوگیوں کی شعوری اور صوفیا کی غیر شعوری کوششیں شامل تھیں۔

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے نہ صرف خواص پر توجہ دی بلکہ عامۃ المسلمین اور صوفیاء کی بھی اصلاح کی۔ آپ نے امراء اور اراکینِ سلطنت کو خطوط لکھے۔ اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے فرائض کی نشان دہی کی۔ صوفیاء کو وحدت الوجود کے غلط عقیدہ سے باز رہنے کی تلقین کی اور عقیدہ وحدت الشہود اپنانے کی ترغیب دی۔ جو شریعت سے قریب ترین ہے۔

وحدت الشہود میں آپ نے بتایا کہ خالق و مخلوق کا وجود الگ الگ ہے۔ کائنات خالق حقیقی کے حُسنِ تخلیق کی شاہد ہے، اللہ خالق اور بندہ مخلوق ہے اس لیے فنا فی اللہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن صوفیاء نے "انا الحق" کا نعرہ بلند کیا، وہ مقامِ عبودیت سے بھی گر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء ہونے کے باوجود "انا عبود" پر فخر کرتے تھے۔ سنتِ رسولؐ پر استقامت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔

وحدت الشہود میں انسان سلوک و معرفت کے مراحل طے کرتے فنا فی اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسلمان کی پوری زندگی اسوہ نبویؐ کی منظر اور پرتو بن جاتی ہے۔ مسلمان کی زندگی میں صحابہ کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مریدوں نے آپ کے خطوط مفیدہ سلطنت کی حدود کے چار وانگ پھیلا دیا۔ آپ کی کوششوں سے بدعات و رسوم اور اسلام میں فرق واضح ہوا۔ آپ نے اسلام منتہا کر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا۔ احمیائے اسلام کی کوشش کی وجہ سے قوم آپ کو مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔

"حضرت مجدد ہندوستان کی مسلم حکومتوں کو دوبارہ اسلام کی طرف لے آئے"

(حضرت مجددؒ کا نظریہ توحید - ص ۱۹)

اورنگ زیب عالم گیر کا انتقال ۱۷۰۷ء میں ہوا۔ آپ کے بعد مسلمان نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی، سماجی اور دینی تنزل کا بھی شکار ہوئے۔ آپ کے جانشین نااہل ثابت ہوئے۔ تخت نشینی کی کشمکش نے مرکز کو کمزور کر دیا۔ بارہ سال میں چھ شہزادے تخت نشین ہوئے۔ ۱۷۱۹ء محمد شاہ کے عہد میں نادر شاہ نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ امراء عیش پرست تھے۔ عوام کی اخلاقی و منہجی حالت انتہائی دگرگون تھی۔

”سیاسی زوال سے زیادہ سنگین معاشرے کا بگاڑ تھا۔ جو دراصل ان کی کمزوری (سیاست میں) کا بنیادی سبب تھا۔ مخقر یہ کہ اب مسلم معاشرہ ایک بیمار معاشرہ تھا، جو کسی بھی وقت اپنی کمزوریوں کے باعث ختم ہو سکتا تھا۔“ (مسلم معاشرہ کا استحکام) ”پروفیسر محمد اسم“

مڑے مسلمانوں کی کمزور حکومت کو دیکھ کر ہندو راج قائم کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ شاہ دلی اللہؒ نے احمد شاہ ابدالی کو برصغیر پر حملہ کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں پر آفتے بن کر ٹوٹ پڑا، اور پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن مغل حکمران اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔

شاہ دلی اللہؒ نے ایسے سیاست کے ساتھ ساتھ اجیائے دین کے لئے بڑا کام کیا۔ ”شاہ دلی اللہؒ جیسا شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ سنجیدگی کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے ماند پڑ گئے۔“

(شبلی نعمانیؒ: تاریخ الکلام، ص ۱۰۹)

آپؐ نے بیمار معاشرے کا جائزہ لیا، اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرآن مجید کو سمجھ بغیر اس روگ کا علاج ممکن نہیں، آپؐ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ”جب علماء کو پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آگئے۔ کہ یہ کلام پاک کی انتہائی بے ادبی ہے۔“ ... (رد کوثر، ص ۵۵۲)

آپؐ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیزؒ نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی، اور ساٹھ برس تک مدرسہ رحیمیہ میں رشد و ہدایت کی ضیاء پاشی کرتے رہے۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادرؒ نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اس طرح اس گھر نے برصغیر میں قرآن فہمی کا راستہ کھول دیا۔ آپ کے چوتھے بیٹے شاہ عبد الفیؒ

تھے۔ ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اجماعے ریاست کے لئے جہاد کا راستہ اپنایا۔ جس نے برصغیر مسلمانوں کو ایک الگ وطن کے حصول کے لئے سرگرم عمل کیا۔ وہ ایک نصب العین پر سیدہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اسی نظریہ نے ان میں تگ و تاز اور ایشار و قربانی کا جذبہ پیدا کیا، اور مسلمانوں نے دولت، شہرت، عزت و ناموس اور متاعِ عزیز کی قربانی دے کر پاکستان حاصل کر لیا۔

” قومیت بلاشبہ ایک انقلابی قوت رہی ہے اور اس نے سیاسی آزادی کے حصول کے لیے قوموں میں غیر معمولی حرارت پیدا کی ہے۔ “

آج نظریہ پاکستان کو غلط معانی میں استعمال کر کے کچھ عناصر پاکستانی قوم کو، جو کہ ایک مسلم قوم ہے، قوموں میں تقسیم کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ جو نہایت افسوسناک اور انتہائی خطرناک ہے۔ ایسے عناصر نے وحدت پاکستان کو اکائیوں میں تقسیم کیا۔ اور پاکستان کے اندر شکوک و شبہات کی فضا پیدا کر کے نفرت و حسد کا بیج بویا۔ ہوش آور درخت بن کر رنگ لایا اور پاکستان کو دو تخت کر گیا۔

اسی صدی میں رنگ و بو کے پیمانے توڑ کر مختلف رنگ نرس کے لوگ جفرانیاتی وحدت کے اندر قوم بن رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اقوام میں منٹنے کی فکر میں ہیں۔ مسلم قوم کو چھوڑ کر برصغیر کی ہندو قوموں کے نام پر تنظیمیں قائم ہو رہی ہیں۔ آج پاکستان کو معرضِ وجود میں آئے ہوئے ۳۴ سال بیت چکے ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ لیکن ہندی مسلمان آج بھی پاکستانی وحدت اور اسلامی شیرازہ بندی کو تار تار کرنے کی فکر میں ہے۔

آزادی خداوند تعالیٰ کی دین ہے۔ آزاد قومیں ہی کچھ کر سکتی ہیں۔ لیکن جو دھیرہ ہم اپنائے ہوئے ہیں، یہ چوتھے آزاد قوموں کے چننے کے

ہیں۔ آزادی کی خاطر عزت و ناموس کی قربانی دینا پڑی ہے اور خون کے سمندر سے گذر کر یہ خطہ مقدس حاصل کیا تھا۔

” دو ایسے واقعات ہیں، جن کا بالکل ٹھیک وقت ہم نہیں بتا سکتے۔ ان میں سے ایک جس کا تعلق فرد کی زندگی سے ہے، نیند آنا ہے۔ کوئی شخص آج تک اس خاص لمحہ کا تعین نہیں کر سکا جو جاگنے والا سو جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ جس کا تعلق قومی زندگی سے ہے، تنزلے یا زوال ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قوم کا زوال کس تاریخ سے شروع ہوا۔ سب کو اس کی خبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ زور پکڑ جاتا ہے۔“

آزادی کو سہارا دینے کے لیے ہمیں تمام قوتیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ اور آزادی کی لذت کو آنے والی نسلوں کی گھٹی میں رکھنا ہوگی۔ تاکہ وہ زندہ اور آزاد قوموں کی طرح اقوام عالم میں فخر سے اپنے سر بلند کر سکیں۔

پاکستان میں رہنے والے پاک لوگوں کا دین اسلام ہے۔ جو قومیت، رنگ و نسل کے تعصب کو ختم کر کے ملت واحد بناتا ہے۔

” اسلام کا تصور ایک عالم گیر قانون کی صورت میں تھا۔ اس کے نزدیک نسل و وطن اور رنگ و خون کے ساحلوں میں گھری ہوئی جوئے حیات سمجھی بیکرانہ انداز میں نہیں بہہ سکتی اور نہ ہی صرب و نسب کے امتیازات و تعصبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت اس حقیقی زندگی سے آشنا ہو سکتی ہے۔۔۔“

پاکستان کی ثقافت مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے شروع ہوتی ہے اس سے قبل کی مختلف صوبوں میں کھدائی کے ذریعے کھنڈروں سے اپنی ثقافت تلاش کرنا، پاکستان کے لیے سہم قاتل ہے۔ یہ صوبوں کو اپنی ثقافت سے باہر

بھینچتی ہے۔ اور پاکستانی ثقافت سے بہت دور لے جاتی ہے۔
 ” قوم کی تشکیل اور قدمی جذبے کی ترقی میں ثقافت نہایت اہم کردار ادا کرتی
 ہے۔ “ لے ... لیکن ” پاکستانی ثقافت کی اصل روح اسلام کی غیر فانی اقدار ہیں “
 اور ”.. اسلام کی روحانی اور مادی روایات کو زندہ کیے بغیر ہم اپنی ثقافت کا موثر
 طور پر تحفظ نہیں کر سکتے۔ “ لے

لے لے لے لے : فلسفہ اور تعلیم ص ۲۸ ص ۵۰ ص ۵۱

تعلیمی بیداری

انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار ہی نہیں چھینا بلکہ نظامِ تعلیم بھی تہہ و بالا کر دیا تھا مسلمان معاشرتی و معاشی اور تعلیمی انحطاط کا شکار ہو گئے۔ پادریوں نے سرعام اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس میں مسلمانوں کے مذہب، طریقِ عبادت، رسم و رواج اور اسلاف کو ہدفِ تنقید بنایا جاتا۔ مسلمانوں نے سب کچھ کھونے کے باوجود مذہب کی دولت سے ہاتھ نہیں دھونا نہیں چاہتے تھے۔

بعض علماء، مسلمانوں کی تنزلی کا سبب روحانی اور دینی خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان دین کی راہ اپنالیں تو عظیم الشان عہدِ رفتہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند چنانچہ ۳۰ مئی ۱۸۶۷ء کو یو۔ پی کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند کی چھتہ والی مسجد میں ایک دینی درس گاہ قائم کی۔ اس کے بانیوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد محترم مولوی فضل الرحمان اور شیخ الہند مولانا محمد الحسن اسیر مالٹا کے والد مولوی ذوالفقار علی تھے۔ مولوی صاحب ان دنوں ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر تھے۔ انہوں نے سرکاری عہدہ کو خیر آباد کہہ کر مدرسہ کی مدرسسی اختیار کر لی۔

مدرسہ کو عروج اس وقت ملا جب مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کے اہتمام کی ذمہ داری سنبھالی۔ مدرسہ کا آئین بھی مولانا نانوتوی نے خود تیار کیا۔ ان میں چند اصول یہ ہیں۔

- ۱: مدرسہ کے اساتذہ ہم خیال اور باہمی احترام و عقیدت کا جذبہ رکھتے ہوں۔
- ۲: سرکار اور ایسے امراء جو شہرت پسند ہوں، ان سے چندہ قبول نہ کیا جائے۔
- ۳: ایسے لوگوں سے چندہ لیا جائے جو اسے آخرت کا توشہ سمجھتے ہوں۔

۱۸۸۰ء میں مولانا نانوتوی کے انتقال کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی مدرسہ کے سرپرست بنے۔ ان کے بعد مولانا محمد یعقوب نانوتوی سرپرست بنے مولانا موصوفی مولوی ملوک علی کے فرزند تھے۔ مولوی ملوک علی دھلی کا رہنے والا

میں پروفیسر تھے۔ اور ان کے شاگردان رشید میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور سید احمد خان کے نام نامی آتے ہیں۔ ایک نے مدرسہ دیوبند کی اٹھان کا ذمہ لیا، تو دوسرے نے ایم۔ اے۔ اور کالج علی گڑھ کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کو قومی وقار اور قومی تشخص دیا۔

۱۸۸۸ء سے ۱۹۲۰ء تک شیخ الہند مولانا محمود الحسن "اسیر مالتا" صدر مدرس بنے۔ ان کے دور میں مدرسہ نے بڑی ترقی کی۔ ان کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی سرپرست مقرر ہوئے۔ مولانا مسلم بیگ کے ہمنوا تھے۔ آپ نے جمیعت العلماء ہند سے الگ ہو کر جمیعت علماء اسلام قائم کر لی۔ آپ کی کوششوں سے حصول پاکستان میں قائد اعظم کو بڑی مدد ملی۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے کراچی میں پرچم پاکستان کی کشائی فرما کر حکومت پاکستان کا افتتاح فرمایا۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھائی۔ ڈھاکہ میں پاکستانی پرچم کی پرچم کشائی آپ کے برادر مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں انجام پائی۔

دیوبند کی علمی و مذہبی خدمات کا اندازہ فارغ التحصیل علماء سے کیا جاسکتا ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر راس کمار سی سے دہلی اور پشاور سے ڈھاکہ تک دیوبند کی طرز پر دارالعلوم قائم کیے۔ ان علماء میں مولانا سید انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عبداللہ درخشاہی، مولانا غلام اللہ خان، مفتی محمود، مولانا مناظر احسن گیلانی، اور مولانا افتخار الحق تھانوی جیسے نامور علماء کے نام آتے ہیں۔

دیوبند میں دنیا بھر کے مسلم ممالک سے طلبہ آکر داخل ہوتے ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت اس دارالعلوم کے آٹھ ہاسٹل تھے۔ اور ہر ہاسٹل کے ۵۰ کمرے تھے۔ ان میں چار سو (۴۰۰) طلباء کے رہنے اور کھانے کا انتظام تھا۔ کشمیری طلبہ کو سات روپے صرف چائے کے ملے تھے۔ اس کی اڑھائی سو ۲۵

بڑی درس گاہیں تھیں جن میں ڈیڑھ ہزار طلبہ زیر تعلیم تھے۔

ایم۔ اے۔ او کالج علی گڑھ

مسلمانوں سے اقتدار چھین چکا تھا، تعلیمی ادارے

اجڑ چکے تھے۔ کل جو صاحب علم تھا، آج وہ جاہل مطلق کہلانے لگا۔ شمد اور شلوار
متروک ہو کر ہیٹ اور پیٹ کا چلن ہوا۔ مسلم قوم احساس کمتری کا شکار ہو کر
گوشہ نشین ہو گئی۔ ہندو کی خوب بن آئی، اس کا کیا یچھا تھا، صرف آقا ہی تو بدلا
تھا، وہ انگریزی زبان سیکھ کر مسلمانوں سے کئی گنا آگے نکل گیا۔ سرسید احمد خاں سے
نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کا واحد ذریعہ مغربی تعلیم کو قرار دیا۔

سرسید احمد خاں نے ۲۴ مئی ۱۸۶۵ء کو علی گڑھ میں محمدن انیکلو اور ٹیل

ہالی سکول کی بنیاد رکھی۔ سکول کا افتتاح سر ولیم میور نے کیا۔ مسلمانوں نے ہندوستان
بھر سے چندہ بھیجا۔ اس طرح ۸ جنوری ۱۸۶۷ء میں کالج کی بنیاد رکھی گئی اور اس
کا افتتاح ۱۰ دسمبر لارڈ لٹن نے کیا۔ اس کے اسٹاف میں یورپین اساتذہ
تھے جو اپنے دور کے نامور سکالر تھے۔

انگریزی تعلیم کے ساتھ اسلامیات کی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیا گیا۔

یہ اقامتی کالج تھا جس میں شاندار اسٹنڈرڈ تھے، اور تین سو طلبہ کی اقامت کا انتظام
کھڑا۔

محمدن ایجوکیشنل کانفرنس

سرسید احمد خان برصغیر بھر میں مسلمانوں

کے واحد ایم۔ اے۔ او کالج کو ناکافی سمجھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان
بھر سے مسلمان علی گڑھ پہنچ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن بہت سے
ذہین نگر نادار طلبہ علی گڑھ پہنچنے سے قاصر تھے۔

سرسید احمد خان نے ۱۸۸۶ء میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس

کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد برصغیر کے تمام مسلمانوں تک علی گڑھ کا پیغام پہنچانا

تھا۔ ہندوستان بھر میں رابطہ کمیٹیاں قائم کی گئیں اور ایجوکیشن کانفرنس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں ہونے لگے۔ اس طرح سرسید احمد خان کا پیغام دور دراز مقامات تک پہنچ گیا۔

سالانہ اجلاس جو مشہور اڈبیا اور شعراء شرکت کرتے تھے، ان میں

مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، نواب محسن الملک اور ڈپٹی نذیر احمد کے نام بڑے مشہور ہیں۔ سرسید احمد خان اس کے ذریعے مسلمانوں کا تعلیمی شعور بیدار کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے عمر بھر اسے سیاست سے الگ رکھا۔ ۱۸۹۸ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور چند سال بعد مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کا فریضہ بھی کانفرنس نے سرانجام دیا۔ دسمبر ۱۹۰۶ء کو ڈھاکہ میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا سالانہ اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں ہوا اور نواب سرسلیم اللہ خان کی تحریک پر مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم ”آل انڈیا مسلم لیگ“ کی تشکیل کی گئی۔

محمدن ایجوکیشن کانفرنس برصغیر کے مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے میں کامیاب رہی اور ملک بھر میں علی گڑھ کی طرز پر سکول اور کالج قائم ہونے لگے۔ علی گڑھ سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، سر محمد شفیع حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، یاقوت علی خان، خواجہ ناظم الدین، اے۔ کے فضل حق، سردار عبدالرئب نشتر، نواب محمد اسماعیل خان اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے نامور مدبروں نے تعلیم حاصل کی۔

ندوة العلماء لکھنؤ :

دیوبند میں قدیم نظریات اور علی گڑھ میں جدید نظریات کا فریاض تھے۔ ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے، اور لٹریچر میں قدیم و جدید نظریات سمونے اور علماء میں جذبہ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے مولانا محمد علی کانپوری نے ندوة العلماء کے نام سے ۱۸۹۳ء میں

ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ مولانا شبلی نعمانی اور مولانا عبدالحق تفسیر حقانی والے نے قواعد و ضوابط مرتب کیے، سرسید احمد خان نے ندوہ کے اغراض و مقاصد سے اتفاق کیا۔ اسی سال مڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں نواب محسن الملک نے ندوہ کی حمایت میں قرارداد پاس کی اور اس کی تائید ڈاکٹر سید محمود نے کی۔

۱۸۹۸ء کو ندوہ کا دفتر لکھنؤ منتقل ہوا۔ ۱۹۰۳ء میں مولانا شبلی نعمانی جیڈر آباد کی ملازمت چھوڑ کر ندوہ میں شامل ہوئے۔ یہی دور ندوہ کے عروج کا ہے۔ ۱۹۱۳ء تک شبلی ندوہ کے سیکرٹری رہے۔ اور بعد میں اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ اردو کا بلند پایہ رسالہ "معارف" بھی ندوہ کے قدیم طلبہ کی زیر ادارت چلتا رہا۔

اس میں شک نہیں کہ ندوہ میں نہ تو علی گڑھ جیسی جدت آئی، اور نہ ہی دیوبند جیسی قدامت نعیرب ہوئی، لیکن تصنیف و تالیف میں یہ دونوں اداروں سے سبقت لے گیا۔ ندوہ کے فارغ التحصیل علماء میں سید سلیمان ندوی، محمد السلام ندوی، ریاست علی ندوی، ابو ظفر ندوی، معین الدین احمد ندوی، نجیب اشرف ندوی، مسعود عالم ندوی اور ابوالحسن ندوی نے تاریخ اسلام پر بلند پایہ کتب تصنیف کر کے ندوۃ العلماء کی بالا دستی قائم کر دی۔

انجمن حمایت اسلام پنجاب؛

وہ ادارے جو علی گڑھ کی مطابقت میں

جاری ہوئے یا جنہوں نے مخالفت میں سر اٹھایا، وہ مڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی سٹی جمیڈ کا ہی ثمر ہیں۔ پنجاب میں جدید تعلیم کا آغاز عیسائی مشینریوں اور ہندوؤں کے تعلیمی اداروں سے ہوا۔ ان میں مسلمانوں نے کم دل چسپی لی۔ علی گڑھ کالج کے قیام میں پنجاب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی لیے سر سید احمد خان پنجاب والوں کو زندہ دلائے پنجاب سے کہا کرتے تھے۔

محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے پنجاب کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ اور وہ عیسائیوں اور ہندو پنڈتوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کا تحریری اور تقریری جواب دینے اور مسلمان بچوں کی دینی اور دنیوی تعلیم کے اہتمام کی غرض سے ۱۸۸۳ء میں انجمن حمایت اسلام لاہور قائم کی۔ اس کے پہلے صدر خلیفہ حمید الدین تھے۔ انجمن نے اپنے کاموں کی ابتداء مسمیٰ بھر آٹے سے کی۔ ۱۸۸۷ء میں اسلامیہ مائی سکول شبیراں والا گریٹ لاہور اور ۱۸۹۲ء میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور قائم جیسا انجمن نے دویتیم خانے اور ایک دارالاطفال قائم کیا۔ ۱۸۸۶ء میں انجمن حمایت اسلام نے اپنا ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا۔ اور اسی سال رسالہ حمایت اسلام جاری کیا ۱۹۷۲ء میں جب تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے اس وقت انجمن حمایت اسلام کے دو مردانہ ڈگری کالج، ایک زنانہ ڈگری کالج، ایک طبیہ کالج، ایک لاء کالج، ٹرکیوں کا ایک مائی سکول اور ٹرکوں کے ۶ صافی سکول چل رہے تھے۔

انجمن حمایت اسلام کے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے طلبہ نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کے پیغام کو پنجاب کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اور ہر طرف سے "لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان" کے نعروں سے نھنا گونج اٹھی۔

سندھ مدرستہ الاسلام

ایسٹ انڈیا کمپنی نے ۱۸۴۳ء میں لارڈ ایلن برو کے دور میں سندھ کا الحاق بمبئی سے کر دیا۔ اس طرح سندھ میں ترقی ختم ہو گئی ۱۸۸۵ء میں خان بہادر آفندی نے سندھ مدرستہ اسلام کی بنیاد بولٹن مارکیٹ کے قریب ایک پرانی سی عمارت میں بنیاد رکھی۔ آفندی، سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ سے متاثر تھے۔ وہ اسی طرز کا ایک ادارہ کراچی میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کوششوں سے نواب خیرپور اور دیگر ذوباسا نے بھی تعاون

کیا۔

نومبر ۱۸۸۶ میں فرر روڈ پر مدرسۃ اسلام کی نئی عمارت کانسنگ بنیاد لارڈ ڈفرن نے رکھا۔ اس عمارت کے ساتھ کھیل کا گراؤنڈ، ہاسٹل اور مسجد بھی تعمیر کی گئی۔

۱۸۹۶ء میں حسن علی آفندی کی وفات کے بعد ان کے لڑکے ولی محمد مدرسہ کے منتظم اعلیٰ بنے۔ ان کے عہد میں مدرسہ کو سرکاری سرپرستی رہی۔ اور کچھ پابندیاں بھی عائد رہیں۔ ۱۹۳۸ء میں ولی محمد کا انتقال ہوا۔ اور مدرسہ کو بھی سرکار پابندیوں سے نجات ملی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن علی عبدالرحمان منتظم کھیلوں کے سیکریٹری بنے۔ سندھ مدرسہ کے اساتذہ میں شمس العلماء عمر بن محمد داد پوتہ کا نام قابل ذکر ہے۔ اس مدرسہ کے پہلے ڈائریکٹرز پرنسپل پرنسپل ہائیڈ (PERCY HYDE) اور وائس مینٹر (VINES) کے نام بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کے دور میں مدرسہ کو بڑی شہرت حاصل رہی۔

اس مدرسہ سے مسلمانوں کے کئی راہ نماؤں نے تعلیم حاصل کی۔ ان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام سرفہرست ہے، ان کے علاوہ سر غلام حسین ہدایت اللہ، سر شاہ نواز بھٹو اور دیگر بڑے بڑے سندھی راہ نما شامل تھے۔ ۳۱ جون ۱۹۴۳ کو مدرسہ سندھ مسلم کالج بنا۔ اس کا افتتاح قائد اعظم نے کیا۔ اور اپنی جائداد کا بیشتر حصہ کالج کو دیا۔

اسلامیہ کالج پشاور

صوبہ سرحد میں بھی تعلیمی اداروں کا آغاز عیسائی مشینوں کے ہاتھوں ہوا۔ ۱۸۶۸ء میں مشن ہائی سکول پشاور قائم ہوا۔ بعد میں ایڈورڈ کالج بن گیا۔ ۱۸۸۸ء میں بیونسپل ہائی سکول بنا۔ جو بعد میں گورنمنٹ کالج بن گیا۔ ۱۹۲۵ء میں علامہ عنایت اللہ مشرقی اس کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ ۱۹۰۲ء میں انجمن حمایت اسلام کے تحت بابو غلام حیدر اور میراں عبدالکریم نے انجمن ہائیکول قائم کیا۔ جس میں جدید تعلیم کی تمام سہولیات

ہیا کی گئیں تھیں۔ ۱۹۱۳ء میں سر عبدالقیوم نے اپنے ایک انگریز دوست جارج
دوس کیپل کے تعاون سے پشاور سے خیبر والی سڑک پر ۳۰ ایکڑ رقبہ میں
ایک دارالعلوم اسلامیہ قائم کیا۔ اور اسے ہائی سکول کا درجہ دیا۔ ۱۹۱۴ء میں اسے
اسلامیہ کالج کا نام دیا گیا۔ اس کالج نے افسانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ اور جلد ہی
یہ کالج سرحد میں مسلمانوں کا تعلیمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔

تحریک پاکستان میں اس کالج کے طلبہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں
سرحد کے کونے کونے میں تحریک پاکستان کو متعارف کرانے والے اسی کالج کے طلبہ تھے
قائد اعظم نے اپنے ترکہ کا ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دینے کی وصیت کی تھی۔
صاحبزادہ عبدالقیوم کو تعلیمی خدمات کی وجہ سے سرحد کا سرسید کہا
جاتا ہے۔ ۱۹۲۵ء میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر بنایا گیا۔
۱۹۳۷ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کالج کو خیبر یونیورسٹی
کا درجہ دیا گیا۔

آئینی جدوجہد

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ تاج برطانیہ

نے محسوس کیا کہ ایٹ انڈیا کمپنی لارڈ کھسٹ سے برصغیر کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کئے ہوئے ہے، یکم نومبر ۱۹۵۸ء کو ہندوستان کے انتظامی اختیارات کمپنی سے تاج برطانیہ کو منتقل ہو گئے۔ تاج برطانیہ نے عوامی زندگی کو جمہوری اقدار سے نوازنے کے لیے پہلا آئینی ڈھانچہ ”انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۶۱ء“ لارڈ کینگ کے عہد میں نافذ کیا اور اس سے ہندوستانیوں کو گورنر جنرل کی مجلس انتظامیہ میں ہندوستانیوں کی نمائندگی ۶ سے ۱۲ مقرر کی گئی۔

۱۸۹۲ء میں ”انڈین کونسلز ایکٹ ۱۸۹۲ء“ دوسرا دستوری ڈھانچہ

لارڈ لینسڈن کے عہد میں نافذ کیا گیا۔ اس سے گورنر جنرل کی مجلس انتظامیہ میں ہندوستانیوں کی نمائندگی ۱۰ سے ۱۶ کر دی گئی اور صوبائی کونسلوں کے اراکین کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت انتخابات کوانے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن بد قسمتی سے یہ انتخابات مخلوط نوعیت کے تھے۔ اس میں مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر تھے انتخابات میں مسلمان ایک نشست پر بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ سید محمود نے بڑی جرات سے مخلوط طریق انتخاب کے خلاف آواز اٹھائی، سر سید احمد خان نے ایم۔ اے۔ او۔ ڈیفنس ایسوسی ایشن قائم کر کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔

۱۹۰۹ء میں ”منٹو مارلے اصلاحات“ کے نام سے گورنمنٹ آف

انڈیا ایکٹ نافذ ہوا۔ اس میں جداگانہ انتخابات کا اصول تسلیم کر لیا گیا۔ ہائیکورٹس و چیف کورٹس میں مسلمان جج متعین کر دیئے گئے۔ ہر سطح پر مسلمانوں کے لیے جداگانہ نمائندگی رکھی گئی۔ ۱۹۰۹ء کے ایکٹ میں مسلمان ایک جدا قوم تسلیم کر لیے گئے۔ مسلم لیگ نے ان اصلاحات کا خیر مقدم کیا، اور کانگریس نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔

۱۹۱۹ء میں ”مانٹیگو چیمفورڈ اصلاحات“ کے نام سے گورنمنٹ

آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، اس میں میثاق سکھنڈ ۱۹۱۶ء کی چند تجاویز شامل کر لی گئیں
 جداگانہ انتخابات بحال رکھے گئے۔ ۱۹۲۱ء میں انتخابات ہوئے تو ان کا بائیکاٹ
 کیا گیا۔ دسمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر میں کانگریس کا جو اجلاس ہوا، اس میں اگرچہ
 مانینگو چمپیفورڈ اصلاحات کو ناکافی، غیر تسلی بخش اور مایوس کن قرار دیا گیا۔ لیکن ان
 پر عمل درآمد کے لیے آمادگی بھی ظاہر کی گئی۔ ۱۹۲۶ء کے انتخابات میں کامیابی کے بعد مہا بھیا
 نے کانگریس پر غلبہ حاصل کر لیا اور کانگریس نے مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع
 کیا کہ وہ جداگانہ انتخابات کے مطالبہ سے دستبردار ہو جائیں۔

۱۹۳۵ء گورنمنٹ آف انڈیا، ۱۹۳۲ء کی گول میز کانفرنسوں کی کارروائی کی
 روشنی میں تیار کیا گیا۔ یہ جزوی طور پر ۱۹۳۵ء میں اردھلی نفاذ یکم اپریل ۱۹۳۵ء کو ہوا
 اس میں دونوں ایوانوں کے لیے جداگانہ انتخابی کے اصول کو قرار رکھا گیا، اس
 سے تمام صوبوں کو پارلیمانی طرز کی تمام تر ذمہ داریاں حاصل ہو گئیں۔ اور حکومت کی
 تشکیل کا اہل قرار دے دیا گیا۔ مسلم لیگ نے مرکزی حکومت کی دفاعی سکیم کو بالکل
 بے معنی قرار دیا۔۔

۱۹۳۶ء میں اس آئین کے تحت انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ کو
 ناکام کرنے کے لیے نیشنلسٹ مسلمانوں کی جماعت، پنجاب میں مجلس احرار، خاکار،
 اور یونینسٹ۔ سرحد میں سرخ پوش۔ سندھ میں نیشنل پارٹی اور یو۔ پی میں
 جمیعت العلماء ہند میدان میں اتری۔ کانگریس کو $\frac{6.4}{16.1}$ نشستیں ملیں، اور ۲۱۱
 دوسری ہندو جماعتوں کو ملیں۔ اس طرح مرکز میں کانگریس کو واضح اکثریت ملی
 مسلم لیگ کو $\frac{1.8}{7.8}$ نشستیں حاصل کیں۔ مسلم اکثریت کے صوبوں میں پنجاب سے $\frac{2}{7}$
 بنگال سے $\frac{1}{11}$ اور سرحد اور سندھ سے کوئی نشست نہ ملی۔

کانگریس نے مرکز میں اپنی حکومت بنائی، جس نے جولائی
 ۱۹۳۷ء سے اکتوبر ۱۹۳۹ء تک مسلمانوں سے پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اس
 سے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے

لگے۔ ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو کانگریسی وزارتیں مستفی ہو گئیں تو مسلمانوں نے قائد اعظم کے کہنے پر ۲۲ دسمبر ۱۹۳۹ء کو یوم نجات منایا۔

۲۱ اگست ۱۹۴۵ء کو وائسرائے لارڈ لیول نے اعلان کیا کہ برصغیر کی مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئندہ سال ہوں گے۔ مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر ۱۹۴۵ء میں مکمل ہوئے، اس میں مسلم لیگ نے تیس مسلم نشستیں حاصل کر کے سو فیصد کامیابی حاصل کی۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آغاز ۱۹۴۶ء میں ہوئے اور مسلم لیگ نے ۴۴۶/۴۹۵ نشستیں جیت لیں۔

عبوری حکومت میں چھ کانگریسی، پانچ مسلم لیگی، ایک سکوا، ایک پارسی، ایک عیسائی، اکل چودہ وزراء کی مرکزی کابینہ تشکیل ہوئی۔ لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ ۲۸ فروری ۱۹۴۶ء کو لیاقت علی خان نے بجٹ پیش کیا، اس میں غریب اور متوسط طبقہ سے محصولات کا بوجھ کم کر کے سرمایہ داروں پر ڈالا گیا۔ اسے غریب آدمی کا بجٹ قرار دیا گیا۔ لیکن جب سرمایہ داروں نے کانگریس کا چندہ بند کیا تو کانگریس کو عقل کے ناخن آئے۔

”جب لیاقت علی خان وزیر خزانہ بنے تو حکومت کی کھید ان کی تحویل میں چلی گئی... سردار پٹیل وزارت داخلہ کو اپنے پاس رکھنے کا بہت مشتاق تھا، اب اسے سمجھ آئی کہ وزارت خزانہ کی پیش کش کر کے وہ مسلم لیگ کے ہاتھوں میں سمٹھ پٹی بن کر رہ گیا ہے۔“
(ابوالکلام آزاد، ”انڈیا ونز فریڈم ۱۹۴۶-۱۹۴۸“)

قرآنِ دادِ مقاصد

فروری ۱۹۴۸ء کو قائد اعظم نے ایک انٹرویو میں فرمایا، ”پاکستان کا دستور ابھی بنا ہے اور یہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے دستور کے شکل و ہیئت سے کیا ہوگا، لیکن اتنا یقین ہے کہ یہ سکنا ہوں کہ یہ جمہور کی نوعیت کا ہوگا۔ اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگا۔“

حصولِ پاکستان کے وقت، ۱۹۳۵ء قانونِ حکومتِ ہند کو متعدد ترامیم کے ساتھ عبوری دستور کے طور پر نافذ کر دیا گیا اور دستور ساز اسمبلی میں وہ اراکین شامل کیے گئے، جو پاکستان میں شامل حصوں سے برطانوی ہند کی مرکزی دستور ساز اسمبلی کے لیے چنے گئے تھے۔

پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آئین ہونا چاہیے یا نہیں اگر آئین ہو تو سیکولر SECULAR آئین ہونا چاہیے۔ اسلامی نظامِ محض نعرہ تھا جو حصولِ پاکستان کے لیے لگایا گیا تھا۔ عوام اور علماء نے اس نظریہ کے خلاف آواز اٹھائی، اور وزیر اعظم یاقوت علی خان نے مختلف انجیال قائدین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے ان اصولوں اور نظریات کا تعین کرنا تھا۔ جس پر دستور سازی کی جائے۔ کمیٹی کے اکثر شرکاء نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے مرتب کردہ اصولوں سے اتفاق کیا اور ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء وزیر اعظم نے اس قرار داد مقاصد کو اسمبلی میں پیش کر کے منظوری حاصل کی۔

قرار داد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔

۱. اقتدارِ اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس نے مملکتِ پاکستان کو عوام کے ذریعے اختیار حکمرانی نیا بتا عطا فرمایا ہے۔
۲. پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا۔
۳. اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔
۴. اہل پاکستان کو بتدریج اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے کے قابل بنایا جائیگا۔
۵. وفاقیہ کے علاقوں کا تحفظ کیا جائے گا۔
۶. عدلیہ کو اتھارٹی سے آزاد رکھا جائے گا۔

قرار داد مقاصد میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور پاکستان میں نظامِ حکومت قرآن و سنت پر مبنی قوانین کی روشنی میں چلایا جائے گا۔ پاکستان کی دستوری تازیح میں اسے سب سے پہلے کی حیثیت

اسی لیے آئندہ ۱۹۵۶ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۳ء کی دساتیر کے ساتھ اسے بطور ضمیمہ شامل کیا جانا رہا ہے۔

۱۹۵۶ء کا آئین

۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو غلام محمد کے استعفیٰ کے بعد سکندر مرزا گورنر جنرل بنا، اس نے مغربی پاکستان کے چار صوبوں کو بلا کر ایک صوبہ بنا دیا مئی ۱۹۵۵ء کو چودھری محمد علی وزیر اعظم بنے، انہوں نے چھ ماہ کی مدت میں ۲۹ جنوری ۱۹۵۶ء کو دستور ساز اسمبلی سے پاس کر کے پہلا آئین قوم کو دیا۔ اس سے سکندر مرزا صدر مملکت بن گئے۔

اسلامی دفعات سے

۱. اقتدارِ اعلیٰ رب العزت کے لائق ہے۔
۲. اسلام کے اصول ہی ریاست کے رہنما اصول ہیں۔
۳. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔
۴. سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔
۵. کوئی بھی قانون قرآن مجید اور سنتِ رسول کے منافی نہیں بنایا جائیگا۔
۶. اقلیتوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق مذہبی آزادی ہوگی۔

۴ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے اس آئین کو منسوخ کر دیا۔ اور ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو سکندر مرزا سے بھی استعفیٰ لے کر اسے انگلستان جانے کی اجازت دے دی گئی۔

۱۹۶۲ء کا آئین

جنرل محمد ایوب خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو ملک کا اقتدار سنبھالا۔ اس نے فروری ۱۹۶۰ء کو جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئین کمیشن قائم کیا جس نے ۶ مئی ۱۹۶۱ء کو اپنی سفارشات حکومت کے سامنے پیش کر دیں۔ وزیر خارجہ منظور قادر نے

آئین کمیشن کی رپورٹ کا جائزہ لے کر یکم مارچ ۱۹۶۲ء سے آئین نافذ کر دیا۔

اسلامی دفعات

۱:۔ قرار دادِ مفاد کو آئین کے دیباچہ کے طور پر درج کیا گیا اور اقرار کیا کہ حقیقی حاکمیت رب العزت کے لئے ہے۔

۲:۔ مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔

۳:۔ سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔

۴:۔ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔

۵:۔ سوڈ فورسی، عصمت فروشی، شراب نوشی اور دیگر منشیات کے عازم کا عزم کیا گیا۔

۶:۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا۔

۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو صدر پاکستان، محمد ایوب خان مستعفی ہو گئے اور

جنرل یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے آئین منسوخ کر دیا۔

۱۹۶۳ء کا آئین

۲۰ دسمبر ۱۹۶۱ء کو یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو

کے سپرد کیا۔ ۱۰ اپریل ۱۹۶۳ء کو قومی اسمبلی نے آئین پاس کیا، اس میں اسلامی دفعات درج ذیل ہیں۔

۱:۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات پاک کے لئے مخصوص ہے۔

۲:۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔

۳:۔ قرار دادِ مقاصد کو دستور کی تمہیدی حیثیت حاصل ہے۔

۴:۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم، دونوں کا مسلمان ہونا اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا گیا۔

۵:۔ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق نافذ کرنے کا عزم کیا گیا۔

۶:۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔

۷۔ افسلاط سے پاک قرآن مجید کی اشاعت کے انتظامات کئے گئے۔

۸۔ اخلاق سوز افعال ممنوع قرار دیئے گئے۔

۹۔ اسلامی ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات استوار کرنے کا ہمد کیا گیا۔

۱۰۔ اقلیتوں کے حقوق کی یقین دہانی کرائی گئی۔

کھ۔ جولائی ۱۹۷۷ء کو برسرِ قورج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق

نے مارشل لاء نافذ کر کے ۱۹۷۳ کے آئین کی بعض دفعات پر عمل درآمد روک دیا اور آپ نے ۱۹۸۵ء میں قائم ہونے والی اسمبلی کے ذریعے چند ترامیم کے بعد ۱۹۷۳ء کا آئین دوبارہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بابِ ششم؛

پاکستان قدم بہ قدم ہو

اورنگ زیب کے جانشینوں کی کمزوری سب پر روزِ روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی، اقتدار مسلمانوں سے رخصت ہو رہا تھا۔ اسے سنبھالا دینے کے لیے شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو برصغیر پر حملہ کی دعوت دی۔ ابدالی نے مغل حکومت پنجاب چھین کر اپنے ماتحت کر لیا۔ اس کے حملے سے مغلیہ اقتدار پر ایک کاری ضرب لگی۔ جو ناقابلِ تلافی تھی۔ اس نے مغلیہ اقتدار کو سنبھالا دینے کی بجائے زوال کے قریب تر کر دیا۔ لیکن ابدالی کے انتقال سے پنجاب کا نظم و نسق اتر ہو گیا۔

رنجیت سنگھ نے سکھوں کی فوج کو منظم کیا اور زمان شاہ، دالی افغانستان کو خوش کر کے لاہور پر قبضہ حاصل کرنے کی اعازت حاصل کر لی۔ اس طرح ۱۷۹۹ء میں رنجیت سنگھ کا لاہور پر قبضہ ہو گیا۔ ۱۸۰۶ء میں بہاراجہ نے دریائے ستلج کے مغرب میں تمام پنجاب کو اپنے ماتحت کر لیا۔ سکھوں نے پنجاب کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا۔

مغلیہ حکمرانوں میں اتنی سکت کہاں تھی کہ وہ بڑھ کر سکھوں کا ماتھ

روکتے، ۱۸۲۵ء میں سید احمد اور ان کے رفقاء نے راجپوتانہ، سندھ، بلوچستان اور افغانستان کا چکر کاٹ کر اکوڑہ، حیرود اور پشاور میں سکھوں کو شکست دی۔

”حقیقت یہ ہے کہ تحریک مجاہدین کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام اور

اور مسلمان کے گئے ہوئے اقتدار کو واپس لانا تھا۔“

دیکھتے ہی دیکھتے ہندو مسلمانوں سے بہت اگے نکل گئے۔ مسلمان باہم
 ثریا سے تحت الثریٰ میں گر گئے۔ کل تک جو مخلوق میں رہتے تھے اور سونے کا نوالہ
 کھاتے تھے، اب نان شبینہ کو بھی ترس گئے۔ قلعہ سے تعلق رکھنے والے
 شاہی خاندان کے چشم و چراغ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ شہزادے
 جو کھواب پہنتے تھے، حیرت پرینیاں پر چیتے تھے وہ برہنہ پاؤں مارے مارے در در
 کی ٹھوکریں کھانے لگے۔

ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے بنگال کے مسلمانوں کی حالت کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔
 "یہی لوگ جیسی زمانے میں مخلوق میں رہتے تھے، گھوڑے گاڑیاں
 نوکر چاکر موجود تھے، اب یہ حالت ہے کہ ان کے گھروں میں جوائے
 بیٹے، بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بھتیجے بھتیجیاں بھرے پڑے ہیں اور ان
 میں سے بھوکوں کے لیے کسی ایک کو زندگی میں کچھ کرنے کا موقع نہیں
 وہ ہنہرم اور مرمت شدہ مکانوں اور خستہ برآمدوں میں قابل رحم زندگی
 کے دن کاٹ رہے ہیں۔"

"اور انڈین مسلمانز" (ہمارے ہندوستانی مسلمان)

مسلمانوں کی درس گاہوں اور ان کے ساتھ وقف شدہ اراضی کو ضبط
 کر کے انہیں جہالت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ مسلمان حکمرانوں کے عہد میں سرکاری
 زبان فارسی تھی، اب انگریزی قرار پائی۔ اردو، فارسی کی جگہ "انگریزی" قابلیت کا
 معیار تھی، جو مسلمانوں کے نزدیک کافروں کی زبان تھی، اس کا سیکھنا گناہ
 عظیم تھا۔ یوں مسلمان قوم مذلت سے گرتے گئے، ہندوؤں نے فارسی کی طرح
 انگریزی کو بھی خوش آمدید کہا۔

"جس حساب سے تنزل شروع ہو رہے اگر اسی واسطے سے اس
 کا اندازہ لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چند ہی برس اس بات کو باقی
 ہیں کہ مسلمان! سائیس، خان ساماں، خدمت گاری، گھس کھورے

”چالاک ہندو نے اپنے آپ کو بے گناہ اور پاک صاف ثابت کر کے انگریز کا منظور نظر بننے کا شرف حاصل کر لیا۔ انگریز کو مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا۔ اس نے ہندو کو سینے سے لگا کر مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس تنہا قوت کو پیس کر رکھ دیا۔“

سر سید احمد خان مسلمانوں کی پستی اور ہندو کی چال کا گہری نظر سے مطالعہ کر رہے تھے، ایک طرف مسلمان انگریز اور ان کی زبان سے نفرت کر کے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ رہے تھے، اور دوسرا انگریزوں کے شکوک و شبہات کو ہوا میں رہی تھی۔ ہندو بڑی ہوشیاری سے انگریزوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا۔ انگریزی سیکھ کر اس کی منشا کو بھانپنے لگ گیا تھا۔ اس طرح وہ اس کا منظور نظر بن کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی فکریں سے تھا۔ سر ولیم ہنٹر نے ۱۸۵۱ء میں لکھا کہ :

”ہند کے مسلمان اب بھی اور سالہ تا سالہ سے برطانوی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہمارے نظام سے علیحدہ اور دور رہتے تھے۔ اور جلد تبدیلیوں کے سامنے موقع شناس ہندووں نے بڑی خوش فہمی سے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ مسلمان انہیں شدید ظلم قرار دیتے ہیں۔“

سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے الگ رکھ کر ان کی پستی کا علاج تعلیم سے کرنے کی ٹھانی۔ کیوں کہ سیاست کی مسموم ہوائیں مسلمانوں کی صحت پر برا اثر ڈال رہی تھیں۔

سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو تعلیم سے سہارا

دینے کی کوشش کی تاکہ مسلمان پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر ہندو سازش
انگریزوں کے انتقام کا مقابلہ کر سکیں۔

” سرسیٹھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست دی تھی۔ (بقول ڈاکٹر عابد حسین)
” انہیں اس تدبیر اور حکمتِ عملی کا بچا کچھ سرمایہ ملا تھا، جس کی بدولت مسلمانوں نے
سات آٹھ سو برس ہندوستان پر حکومت کی۔“

” سوبج کوثر “ ص ۱۳ (ایس۔ ایم۔ اکرام)

آپ نے علی گڑھ کو مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز بنایا۔

” سرسید احمد خان نے تحریکِ علی گڑھ اور اسے کہہ کامیابی
کہ بنیاد ہے دو قوموں کا احساس تھا۔ اسے احساس ہے
مسلمانوں کو ہونے چاہئے۔ الجماعت کا گریس سے علیحدہ کیا۔
اسے احساس ہے انہیں ہمیشہ اپنے الگ سیاسی تنظیم ہے قائم
کرنے پر ابھارا۔“

۱۳۸

تحریکِ پاکستان

سر سید احمد خاں ہندو مسلم کو دلہن کی حسین آنکھیں کہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہندوؤں نے انگریزوں کے سیاسی نظام کا مطالعہ کیا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر انگریز اس ملک سے چلا جائے تو تمام حکومت ہندوؤں کے ہاتھ رہے گی۔ یہ سوچ کر ہندوؤں نے مسلمانوں سے تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھی طاقت سے، کبھی بھگتی تحریک سے مسلمانوں کو الگ قومی تشخص سے دستبردار کرنے کی کوششیں ہونے لگیں۔ ہندوؤں نے مسلمانوں سے بھیت سے قوم نفرت کا بیج بویا۔ وہ برصغیر سے مسلمانوں کی ہر علامت کو ختم کرنے کی سوچنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مسلمانوں کی زبان اردو پر ہاتھ ڈالا۔

۱۸۶۷ء میں بنارس کے ہندوؤں نے یہ تحریک شروع کی کہ اردو کی جگہ ہندی کو دفتری زبان بنایا جائے۔ ۱۸۶۵ء میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد غیر ہندوؤں کو ہندو بنانا تھا۔ جن کے آباؤ اجداد کبھی ہندو تھے۔ اس تحریک سے جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات ہونا شروع ہو گئے۔

۱۸۸۵ء میں ایک انگریز افسر اے۔ او۔ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ برصغیر میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں۔

”اگر کانگریس کے کرتا دھرتا، دوسرے فرقوں کے حقوق کو حفاظت کے دعوے کا علم ثبوت دیتے اور کبھی تقسیم کا امتیاز کو سلوک نہ برتنا جاتا تو تقسیم کا سوال کبھی پیدا نہ ہوتا۔ ہندوستان بھر میں کانگریس کہہ گئے گا نہ سمجھو۔ جس کے قبضہ میں تھے۔ یہ تنظیم ہندو جاگرتوں کے رنگ میں رنگ گئی۔ لڑائی تو انگریز کے خلاف لڑی جا رہی تھی، لیکن مہاتما جو

کانفرہ جنگیہ یہ تھا کہ وید کے زمانے کے طرف لوٹے چلو۔ تمام
 غیر ہندو لوگ خاصہ کہ مسلمانوں سے سختے متنفر ہو گئے، کانگریس
 برسر اقتدار آگئی تو ان کے دین اور ان کے ہندوئیہ کو نقصان
 پہنچے گا۔ وہ اسے ناز کے وقتے کسی اچھے راہ نمائے تلاش میں
 تھے۔ جو ان کو قائد اعظم کے شخصیت سے ملے گیا۔ قائد اعظم
 محمد علی جناح نے مسلمانوں کے اسے ذنبہ ذنبہ سے خواہش
 کو دو قومی نظریے کے صورت سے یہ نمایاں کر دیا۔ یہ کہہ دینا بالکل
 نادانی ہے کہ کروڑوں مسلمانوں نے جن سے بڑے بڑے دانشور
 بھگتے، مسٹر جناح کے پیروں سے اپنے مرضی سے نہیں بلکہ انگریز
 کے اشارے پر کہے۔ "

مجلس قانون ساز میں نامزدگی کی بجائے انتخاب کا طریقہ راج کیا جائے۔

جس میں ووٹ کا حق صرف تعلیم یافتہ اور صاحب جائداد کو حاصل ہو۔ ملازمتوں کے
 لیے انتخاب مقابلے کے امتحان کے ذریعہ کیا جائے۔ بظاہر یہ مطالبات مبنی بر انصاف
 و مساوات نظر آتے ہیں، لیکن یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک ریاست میں ایک قوم بستی
 ہو۔ جسے ترقی کے یکساں مواقع ملتے ہوں۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو انگریز اور
 اس کی زبان سے نفرت ہو گئی تھی، ان کی اس تلخی کو کم کرنے کے لیے ایک وقت
 لگا۔ اس عرصہ میں ہندو مسلمانوں سے بہت آگے نکل چکا تھا۔

سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ رکھنے کی بھرپور
 کوشش کی۔ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ مسلمان متحدہ قومیت میں ضم ہو کر ہمیشہ کے
 لیے اپنی آزادی اور تشخص کو خیر آباد کہہ دیں۔

"اگر سرسید مسلمان قوم کے علیحدگی کے تصور کا بیج نہ بولتے تو متحدہ

ہندوستان کی تاریخ میں ہماری موت کا مرثیہ لکھا جا چکا تھا۔

اور اس برصغیر کے نئے خاکوں میں ہماری قومی حیثیت ایک قبرستان
سے زیادہ نہ ہوتی۔۔۔“ اسے

قانونِ مجالسِ ہند ۱۸۹۲ء میں کانگریس کا یہ مطالبہ مان لیا گیا، کہ مجالسِ قانون
ساز میں ہندوستانی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعہ کیا جائے گا۔ اس طرح
زیادہ ہندو ہی منتخب ہونے لگے۔

۱۹۰۵ء میں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم
ایک انتظامی معاملہ تھا۔ مشرقی بنگال کو الگ صوبہ بنانے سے وہاں کے مسلمانوں کو
چند مراعات حاصل ہو گئیں تھیں۔ انتہا پسند بنگالی ہندوؤں کے علاوہ کانگریس نے
بھی تقسیم بنگال کی سخت مخالفت کی۔ تقسیم بنگال نے کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کر دیا۔
۱۸۹۰ء عبدالمجید شرر نے ہفت روزہ اخبار میں (مہذب) ہندو مسلم
فسادات کا یہ حل تجویز کیا کہ ”ہندوستان کے اضلاع کو ہندو مسلم باہم تقسیم کر لیں۔
اور اپنی اپنی آبادی کو علیحدہ کر لیں۔“ اسے

کانگریس کا خیال تھا کہ وہ برصغیر سے انگریزوں کو نکلنے پر مجبور کر دے
گی۔ اور ان کے بعد اکثریت کی حکومت بنائے گی۔ جو خاص ہندوؤں کی ہوگی۔ لیکن مسلم
نہما، اس کو خوب سمجھتے تھے کہ جمہوریت میں حکومت ہندوؤں کی ہوگی۔ اور مسلم ہمیشہ
اقلیت میں رہ کر حکومتی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

۱۹۰۶ء کے وسط میں وزیر ہند مسٹر مورلے نے برطانوی دارالعلوم میں
اعلان کیا کہ عنقریب اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی جائے کہ
مجالسِ قانون ساز میں ہندوستانی نمائندوں کی تعداد میں کتنا اضافہ کیا جائے
اب مسلمانوں نے فیصلہ کیا اپنے علیحدہ قومی شخص کو برقرار رکھنے کے لیے
جدامگاہ انتخابات کی بنیاد پر نمائندگی حاصل کی جائے۔ اکتوبر ۱۹۰۶ء میں
مسلمانوں کا ایک وفد سر سلطان آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے شملہ

ہیں مسلا۔ اور ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ ۱۹۰۹ء میں قانون مجلس ہند کے تحت مسلمانوں کا یہ مطالبہ منظور ہو گیا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل، شہدہ وفد کی کامیابی نے

مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت کا احساس دلایا۔ چنانچہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے خاتمہ پر ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو نواب وقار الملک کے صدارت میں ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سر آغا خان کو صدر اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو جوائنٹ سیکریٹری چنا گیا۔

مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں، برطانوی حکومت کا وفا دار رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور دوسری قوموں کے ساتھ انہماک و تفہیم کے جذبات پیدا کرنا شامل تھا۔

۱۹۱۳ء میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کی کوششوں سے لیگ اور کانگریس کے درمیان اتحاد و مصالحت کا معاہدہ ہوا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس پیکٹ سے کانگریس نے مسلمانوں سے جداگانہ نیابت کا اصول تسلیم کر لیا۔ مسلمانوں نے اکثریتی صوبوں میں آبادی کے تناسب سے کم نشستیں لینے کی بات تسلیم کر لی۔

۱۹۱۹ء کے گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا میں میثاق لکھنؤ کی شرائط بہت حد تک تسلیم کر لی گئیں۔ لیکن دوسری انگریزوں نے، جراثیم دیوں کے لیڈر تھے، ترکی کو ایک ذلت آمیز معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کر لیا۔ ترکی ان دنوں دنیائے اسلام کا خلیفہ مانا جاتا تھا۔ خلافت کے تحفظ کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے انگریزوں کے فیصلوں کے خلاف تحریک چلائی۔ جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔

کانگریس بھی تحریک خلافت میں شامل ہو گئی۔ اور ۱۹۲۲ء میں جب تحریک اپنی قربانیوں کے بعد انگریزوں سے مطالبات منوانے والی تھی، گاندھی

نے عدم تعاون کی تحریک واپس لے لی۔ اس طرح تحریک کی پشت میں چھڑا گھونپ دیا۔ ۱۹۲۳ء میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی سے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو طاقت کا احساس دلایا۔ اس تحریک کے تربیت یافتہ کارکن مسلم لیگ میں شامل ہو کر تحریک پاکستان کی تقویت کا باعث بنے۔

۱۹۲۴ء، مرکزی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بعض ہندوؤں نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر وہ جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو جائیں تو دونوں میں اتحاد ممکن ہے۔ قائد اعظم نے ۲۰ مارچ ۱۹۲۴ء کو دہلی میں مسلم رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا۔ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا

۱:۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے نیا صوبہ بنایا جائے۔

۲:۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دوسرے دوسرے صوبوں جیسی اصلاحات نافذ کی جائیں۔

۳:۔ پنجاب اور بنگال میں مسلم نمائندگی، آبادی کے تناسب کے مطابق کر دی جائے۔

۴:۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم نمائندگی قائم ہے۔ قومی مسلمان جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن بیسان محمد شفیع اور حکیم الامت نے اس کی مخالفت کی۔ کیونکہ وہ کسی قیمت پر جداگانہ انتخاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ مسلم لیگ، شفیع لیگ اور جناح لیگ میں تقسیم ہو گئی۔ کانگریسی لیڈروں نے تجاویز دہلی کی معقولیت کا اعتراف کرنے کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا۔

۱۹۲۵ء، سائمن کمیشن برصغیر آیا۔ اس کمیشن کے سب ممبران انگریز تھے۔ اس گورنمنٹ کمیشن کا استقبال سیاہ جھنڈیوں سے کیا گیا۔

۱۹۲۸ء میں نہرو رپورٹ آل پارٹیز کنونشن میں پیش ہوئی۔

محمد علی جوہر اور محمد علی جناح نے اتحادینہ دہلی سے بھی کم اتحادینہ کی پیش کش کی، آپ نے مرکز میں بیٹے نمائندگی اور بنگالے اور پنجابے میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے نمائندگی کی ترمیم کرنے کو کہا۔ لیکن کانگریس نے آپ کی اس فڈصانہ پیش کش کو بھی ٹھکرا دیا۔ مولانا محمد علی اور محمد علی جناح کنونشن سے ناراض ہو کر چلے گئے۔

مارچ ۱۹۲۹ء میں محمد علی جناح نے آل پارٹیز مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں بلایا، اس میں آپ نے چودہ نکاتی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد سے مسلم لیگ کے شیخ گروپ کو بھی اتفاق تھا۔ اس لیے مسلم لیگ پھر سے متحد ہوگئی اور قرارداد جناح چودہ نکات کے نام سے مشہور ہوئی۔

اہم نکات یہ ہیں۔

۱۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے نیا صوبہ بنایا جائے۔

۲۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہ ہو۔

۳۔ جداگانہ انتخاب کا اصول برقرار رکھا جائے۔

۴۔ صوبہ سرحد اور بلوچستانے میں دوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ

کی جائیں۔

۱۹۳۰ء میں گول میز کانفرنس لندن میں برطانوی وزیراعظم میکڈانلڈ

کی صدارت میں ہوئی۔ مسلمانوں سے کی قیادت سر آغا خان نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر

نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے ملک کو آزاد کر دو، وگرنہ میں غلام ملک میرے

واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کے چند روز بعد ہی وہ انگلستان ہی میں وفات پا گئے اور

بیت المقدس میں دفن ہوئے۔

۳۔ دسمبر ۱۹۳۰ء کو شاعر مشرق کی صدارت سے میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس

الہ آباد میں منعقد ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ صدارت میں الگ خود مختار

مملکتے کا تصور پیش کیا۔

۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے

تازہ نئی خطبہ میں فرمایا ،

” مجھے ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی متحدہ حکومت
کم از کم شمال مغرب ہند میں مسلمانوں کو تیسرے کا آخر کو فیصلہ
نظر آتی ہے ۔ “

سید ابوالحسن ندوی سے ملاقات کے دوران علامہ اقبال نے

پاکستان کے بارے میں فرمایا ۔

” جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی ، وہ اپنے مذہب اور تہذیب
کو برقرار نہیں رکھ سکتی ۔ دین اور تہذیب حکومت ، اور
شوکت سے زندہ رہتے ہیں ۔ اس لیے پاکستان ہی مسلم سائبل
کا حل ہے ۔ اور یہی اقتصاد کے مشکلات کا حل بھی ہے ۔ “
(مولانا ابوالحسن ندوی ، ” نقوش اقبال “ ص ۱۱)

۱۹۳۳ء میں چودھری رحمت علی نے NOW OR NEVER کتابچہ شائع کیا ، اس

میں مطالبہ مملکت اسلامیہ پر بڑی مدلل روشنی ڈالی ۔ اور ثابت کیا کہ یہ ملک خاص اسلامی اقدار
پر قائم کیا جانا مقصود ہے اور اس کا نام پاکستان ہوگا ۔ مسلم اکثریت کے صوبوں کے ابتدائی
حروف جمع کر کے یہ نام تجویز کیا گیا ۔

ستمبر ۱۹۳۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس ہوئی ۔ کانگریس نے

ہٹ ڈھرمی کا ثبوت دیا ۔ یوں یہ کانفرنس بفر کسی فیصلے کے ختم ہوئی ۔

اگست ۱۹۳۲ء کو وزیر اعظم نے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کر دیا ، جس کی رد

سے جداگانہ انتخاب کا اصول قائم رہا ۔ بلکہ اچھوتوں کو بھی جدا انتخابے کا حق دے

دیا گیا ۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا گیا ۔ صوبہ سرحد میں اصلاحات جاری کر دی

گئیں ۔ یہی سفارشات بعد میں قانون ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے نام سے

برصغیر میں نافذ ہوا ۔

۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تحت ۱۹۳۵ء میں صوبوں میں انتخابات ہوئے

کانگریس چھ صوبوں میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کانگریس کو مدراس بمبئی، یوپی، سی پی، بہار، اڑیسہ، اور صوبہ سرحد میں وزارت سازی کا موقع ملا۔ کانگریس نے اپنی پارٹی کے تیزگاہ جھنڈا کو سرکاری پرچم قرار دیا۔ بندے ماترم کا دل آزاد ترانہ سرکاری طور پر اپنایا۔ ودیا مندر سکیم نافذ کی۔ کانگریسی وزارتوں نے اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا

”ہندوستان میں مفسد اور بدذات، کوئی نہیں مگر مسلمان، مسلمان!“

کوئی کانٹے دار درخت اس زمانہ میں نہیں اگا، جو یہ نہ کہا گیا ہو، کہ

اس کا بیج مسلمانوں نے بویا تھا۔ (از پروفیسر سعید احمد)

مولانا اشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی ہند ۱۹۴۰ء

کانگریسی راج مسلمانوں کی آنکھیں کھول

گیا۔ اب مسلمان مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی تشکیل نو کی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر اکتوبر ۱۹۳۹ء میں کانگریسی حکومتیں مستفی ہو گئیں قائد اعظم کی اپیل پر مسلمانوں نے یوم بجات منایا۔

کانگریسی راج نے ہندو عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ قائد اعظم اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلم تشخص کی بقا کے لیے قوم کے سامنے ایک واضح نصب العین اور لائحہ عمل رکھا جائے۔ چنانچہ ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو مسلم لیگ نے اپنے لاہور کے اجلاس میں ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا۔

مسلم لیگ کا اجلاس اقبال پارک (سابقہ منٹو پارک) لاہور میں ۲۲ مارچ ۱۹۴۰ء کو قائد اعظم کی صدارت میں شروع ہوا، آپ نے خطبہ صدارت میں فرمایا ”قومیت کی ہر تعریف کی رو سے مسلمانے ایک قوم ہیں اور اسے باتے کے مستحق ہیں کہ ان کا اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنے مملکت ہو۔ حکومت برطانیہ اگر چاہتی ہے کہ برصغیر کے لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کریں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہندوستان کو دو آزاد قومی مملکتوں میں تقسیم کر کے بڑی اقوام کے لیے وطن

قائم کر دیئے جائیں۔“

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو شیربنگال مولوی فضل حق نے تحریک پیش کی، جو اس وقت قرار داد لاہور کہلائی اور آج قرار داد پاکستان کے نام سے تاریخ میں زندہ ہے۔ اس اجلاس میں پورے ہندوستان سے پچاس ہزار سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس قرار داد میں کہا گیا کہ مسلم اکثریت والے علاقے، جو کہ ہند کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں ہیں، انہیں آپس میں ملایا جائے گا۔ تاکہ وہ آزاد مملکتیں بن جائیں۔

ابھی تک قوم نے اپنی تحریک کا نام تحریک پاکستان نہیں رکھا تھا۔ قرار داد لاہور کو ہند پریس نے قرار داد پاکستان کا نام دے کر اچھالا۔ ہندو پراپیگنڈہ نے پاکستان اور مسلمانوں کو ہم معنی کر دیا اور لفظ پاکستان مسلمانوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا۔

”قرار داد پاکستان ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کا منشور اور میٹا کارٹا کہا جاتا ہے۔“

قرار داد کے منظور ہوتے ہی مسلمانوں نے اپنے لقب العین کو پانے کے لئے تحریک پاکستان کا آغاز کر دیا، ادھر ہندوؤں نے مسلمانوں کو منزل سے دور رکھنے کے لئے دشمنی کی تحریک شروع کر دی۔ برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں گھرا ہوا تھا، اس لئے ہندوؤں نے برصغیر کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا مسلمانوں کو دبا کر انگریز پر یہ ثابت کر دیا جائے کہ برصغیر کی واحد طاقت کانگریس ہے۔

۱۹۴۲ء کو کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کی۔ کرپس کمیشن نے آئینی اصلاحات کا جائزہ لیا، اس نے ہند کو جنگ کے بعد آزادی کا مشورہ سنایا، کانگریس مکمل سوراہ چاہتی تھی، اس لئے اس نے کرپس کمیشن کی تجاویز کو رد کر دیا۔ ادھر مسلمان پاکستان سے اپنی منزل قرار دے

چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔

انگریز جنگ عظیم دوم میں بھی بڑے نکلا۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ برصغیر جیسا بڑا ملک محکوم نہیں رکھا جاسکتا۔ اس نے انتخابات کی نوید سنائی تاکہ نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں لایا جاسکے۔

۱۹۳۵ء کے آخر میں مرکزی اسمبلی اور ۱۹۳۶ء کے

شروع میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی کل نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔

وزارتِ مشن ...

۲۴ مارچ ۱۹۳۶ء کو برطانیہ کی نئی لیبر وزارت کے تین

اداکین، لارنس (وزیر ہند) کورپس (وزیر تجارت) اور ایگزیکٹو (وزیر بحریہ) پر مشتمل ایک مشن برصغیر بھیجا۔ اس نے کانگریس و مسلم لیگ سے مذاکرات کے بعد اپنی تجاویز مرتب کیں۔ مشن نے اس بات پر زور دیا کہ اس منصوبہ کو کئی طور پر قبول کیا جائے یا مسترد۔ جو جماعت اسے قبول کرے گی، اسے عبوری حکومت کی دعوت دی جائے گی۔

مسلم لیگ نے ان تجاویز کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اسے اپنی منزل

پاکستان قریب نظر آرہی تھی۔ لیگ کی طرف سے منظوری کے باوجود اسے حکومت کی تشکیل کی دعوت نہ دی گئی۔ موقع دیکھتے ہی کانگریس نے منظوری دے دی اور حکومت بنالی۔ ۱۶ اگست ۱۹۴۶ء کو قائد اعظم نے یومِ راست اقدام کا اعلان فرمایا۔ ملک بھر میں ہڑتال ہوئی، احتجاجی جلسے منعقد ہوئے، مسلمانوں نے اپنے اعزازات و خطابات واپس کر دیئے۔ پورے ہندوستان میں فسادات شروع ہو گئے۔ وائسرائے ہند کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے مسلم لیگ کو حکومت سازی میں شرکت کی دعوت دی جو مسلم لیگ نے منظور کر لی۔

خزائن کا محکمہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ سردار پٹیل کا خیال تھا کہ مسلمانوں
 اس محکمہ کو قبول نہیں کریں گے۔ لیاقت علی خان نے وزیر مالیات بنا منظور کر لیا
 اور غریب کا بجٹ پیش کر کے ہندو ساہوکاروں کی نیندیں صرام
 کر دیں۔

۱۸۸۸ء میں سر سید احمد خان نے ایک تقریر میں فرمایا،
 کہ "انگریزوں سے تختِ حکومت خالی کرانے کے بعد دو
 قومیں ایک ہی تخت پر بیٹھ کر مساوی اختیارات کی
 مالک کس طرح بن سکیں گی۔" ، ، ،

۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ ،

وہ جون ۱۹۴۸ء تک برصغیر ہندوستانوں کے حوالے کر دے گی۔ لارڈ
 ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے بن کر آئے۔ اس
 نے سب سے پہلے اور کانگریس کے مشورہ کے بعد ، ۳ جون ۱۹۴۷ء
 کو اہم تاریخی اعلان کیا۔ جسے ماؤنٹ بیٹن منصوبہ یا ۳ جون کی سکیم
 کہا جاتا ہے۔ اس میں تقسیم ہند کے مطالبہ کو تسلیم کر لیا گیا۔

۳ جون کی سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کمیشن
 ریڈ کلف کے سرکردگی میں قائم کیا گیا، جس نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم
 کر دیا۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔
 بلوچستان کے شاہی جبرگ نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا۔

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو وائسرائے ہند لارڈ مونت بیٹن نے
 کراچی آکر قیام پاکستان کی رسم ادا کی اور قائد اعظم نے اس سے بڑے
 اسلامی ملک کے پہلے گورنر جنرل بنے۔

۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک
 وجود میں آیا، جسے کی مثال سے تمدنی تاریخ میں اسے لحاظ

سے حکومت اور سامراجیت

کے معنی مشکوک ہے۔ کہ یہ ایکے نظر یافتہ مملکت ہے۔ لہ

روس

بہر ہند

قائد اعظم کے الفاذا میں "ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک قطعہ ارضی حاصل کرنے کیلئے نہیں کیا تھا۔ بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔" تحریک پاکستان پر ڈاکٹر جمید قریشی یوں روشنی ڈالتے ہیں "ہندو دوجہ کے مخاصمانہ رویے سے ملی تشخص کا خیال شدید تر ہوا۔ ان حالات میں یہ احساس کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں جن کے عقائدہ تہذیبی اقدار، فکر و احساس کے جملہ پیمانے برصغیر کی دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ ہمارے تاریخی وراثت کا وہ باب ہے جس پر نظر یہ پاکستان استوار ہے"

قیامِ پاکستان

قائد اعظم کی سرپرستی میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ اور اس میں سر ظفر اللہ خان، ملک غلام محمد، خواجہ شہباز الدین، چودھری نذیر احمد، فضل الرحمن، سردار عبدالرب شتر، پیرزادہ عبدالستار اور جوگندر ناتھ منڈلا بطور وزیر شامل تھے۔

قائد اعظم نے کابینہ کے تعاون سے مہاجرین کی غرضی آباد کاری کا کام سرانجام دیا۔ ہجرت میں لاکھوں افراد قس کئے گئے، ہزاروں عسکتیں آزادی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ خاص طور پر مشرقی پنجاب کے سکھوں نے مسلمانوں کے خون سے ہونی کیلیں۔ ہجرت کا سلسلہ ۱۹۴۹ء تک جاری رہا۔ مغربی پاکستان میں تقریباً ۶۵ لاکھ مہاجرین آئے۔ ان میں سے ۵۲ لاکھ مسلمانوں کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا۔ ہجرت کے دوران ۵۰ لاکھ مسلمان شہید کئے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے اغوا کیا۔ حکومت نے ان کی بازیابی کے لئے سربنگن کوشش کی گئی لیکن سرکار ہندوؤں نے اس سلسلہ میں عدم تعاون کیا۔

”کوئی قوم بھی مصیبتوں اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی اور برصغیر میں رہنا ہونے والے حالیہ المناک واقعات اس بات کی تصدیق کے لئے کافی ہیں۔“

قائد اعظم، ۳۰ اکتوبر ۱۹۴۷ء لاہور۔

پاک سرزمین کے اس خطہ میں لاکھوں مسلمانوں کا خون، ہزاروں بچوں کی معصوم زندگیاں اور ہزاروں بہنوں کی بے داغ جو انیاں، ہزاروں بھونڈیوں کی عزت زاری کی قربانیاں شامل ہیں۔ ہم غمہ کرتے ہیں کہ مقدس وطن کی ناموس پر ہمہی خون کا آخری قطرہ پنجاور کریں گے۔

۱۹۴۸ء کو ہجرت نے نہروں کا ہانی روک لیا۔ پاکستان کو ہجرت سے قیمتا

پانی خریدنا پڑا۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے، افواج اور سامان رسد روک لیا، بعد میں چار کھرب کے اثاثوں سے صرف بیس پچیس کروڑ کے اثاثے پاکستان کو ملے۔ قانون آزادی ہند مہر یہ ۱۹۴۷ء کے تحت ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا۔ کہ وہ اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ جو ناگڑھ کے مسلم نواب نے ۱۵ ستمبر ۱۹۴۷ء کو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے فوری فوجی کارروائی کر کے جو ناگڑھ کی ریاستی حیثیت ختم کر دی۔

۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء کو بھارت نے حیدرآباد ریاست پر بھی پولیس ایکشن کر کے قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو اس دن دو صدن برداشت کرنے پڑے۔ بھارت حیدرآباد میں ہزاروں بے گنا، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہا تھا۔ تو دوسری طرف قوم کا باپ، بھارتی جارحیت سے بنجان دہندہ، بانی پاکستان پاکستانی قوم کو ہمیشہ کے لئے سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون کراچی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جہاں آج شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے۔

مسئلہ کشمیر

اورنگ زیب عالمگیر کے بعد مغلیہ عہد کا چراغ، چراغِ سحری بن کر ٹھٹانے لگا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر صوبیدار خود مختار ہو رہے تھے۔ محمد شاہ کے زمانہ میں نادر شاہ نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ ۱۷۵۱ء میں نادر شاہ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔

کابل حکومت اپنے صوبیداروں کے ذریعے کشمیر پر حکومت کرتی تھی۔ ۱۷۵۲ء میں نادر شاہ کے تخت پر احمد شاہ ابدالی جلوہ افروز ہوا۔ اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کا ہندو بادشاہی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد تیمور شاہ اس کا جانشین بنا۔ اس کے عہد میں صوبیداروں نے کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی۔ اس کے ایک صوبیدار آزاد خان نے مظفر آباد کے ممبر خاندان کو تباہی کے گھاٹ اتار کر سیکڑوں نشوں کو دریائے جہلم کی نذر کر دیا۔ پونچھ پہنچا تو پونچھ سأت رفت تک چلتا رہا۔ آزاد خان نے آپ کو مرکز سے بالکل آزاد کر لیا۔ اس کو سزا دینے کیلئے مدد خان کو بھیجا گیا۔ اس نے بغاوت فرو کر کے آزاد خان کا سر کابل بھیج دیا۔ مدد خان مظالم میں آزاد خان سے بھی بڑھ گیا۔ کسی نے ان دونوں کے عہد پر یوں «ظلم آزاد رارسید مدد» روشنی ڈالی۔

تیمور شاہ کے بعد شاہ زمان تختِ کابل پر تخت نشین ہوا۔ اس نے پنجاب کو فتح کر کے دہلی کا رخ کیا۔ اسی اثنا میں یہ خبر ملی کہ اس کے بھائی محمد خان نے کابل تخت

پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ واپس کابل پہنچا۔ لیکن محمود خان کے ہاتھوں شکست کھائی۔ تین سال بعد اس کے چھوٹے بھائی شاہ شجاع نے تخت کی بازیابی کے لئے کوشش کی۔ لیکن محمود خان نے اسے بھی شکست دی۔ شکست خوردہ دونوں بھائی پنجاب پہنچے۔ لیکن شاہ زمان اندھے کی کسی نے مدد نہ کی۔

شاہ زمان نے جب پنجاب پر حملہ کیا تو اس کی چند توپیں دریا ئے چناب میں گر گئی تھیں۔ رنجیت سنگھ نے وہ نکلوا کر شاہ زمان کو بھیج دیں۔ اس صلہ میں اس نے رنجیت سنگھ کو لاہور کی حکومت بخش دی۔

نیپوری حکومت بے جان ہو چکی تھی۔ اس ضد کو پر کرنے کے لئے انگریزوں نے دہلی کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور سکھوں نے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ۱۸۱۹ء میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح افغانوں کی ٹکڑیوں کا دور ختم ہوا۔ اس دوران ۲۸ صوبیداروں نے حکومت کی۔ لیکن اکثر نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کے رکھی۔

سکھوں کا عہد بھی کشمیریوں کے لئے برا صبر آزما تھا۔ کشمیر کی حکومت ٹھیکے پر دی جاتی تھی۔ کشمیری اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے آرٹ کا ہمیشہ دلدادہ رہا ہے۔ سکھوں نے کشمیریوں کے آرٹ سے لگاؤ کو ختم کرنے کے لئے شمال سازی پر ۲۶ لاکھ محسول لگایا۔ کشمیریوں کی جان کا وقت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اگر کوئی سکھ کسی کشمیری کو قتل کر دیتا تو اسے سولہ روپیہ جرمانہ کیا جاتا۔ مقتول ہندو ہونے کی صورت میں ورثا کو چار روپے اور مسلمان ہونے کی صورت میں دو روپے ملتے اور باقی خزانہ میں جمع ہو جاتے۔ سکھوں کے اکثر صوبیدار عیش پرست تھے۔ عیاشی کے لئے روپیہ پيسہ بھاری ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا۔ ۱۸۲۷ء میں دیوان کرپارام کشمیر کا صوبیدار تھا اس کے دربار مانجی نورتوں سے بجا رہتا۔ جب وہ شکار سے پر دریا کی سیر کرتا تو مانجی گھونگھرو باندھ کر چھو چلاتیں۔ اس کی عیاشی اور منظم سے تنگ آ کر بہت سے قبیلے

کشمیر چھوڑ کر پنجاب میں آباد ہوئے۔

کرپارام کے بعد شیر سنگھ صوبیدار بنا۔ جب وہ پنجاب سے بارہ مولا پہنچا۔ تو سردیوں کا موسم تھا۔ دریائے جہلم پر برف جمی ہوئی تھی۔ شیر سنگھ اڑ گیا کہ وہ سرہی نگر کشتی پر بیٹھ کر پہنچے گا۔ ہزاروں لوگ بیگار میں پکڑے گئے۔ جنہوں نے دریائے سے برف کاٹ کر راستہ بنایا۔ اور سینکڑوں ملاحوں نے کشتی کھے کر شیر سنگھ کو سرہی نگر تک لے گئے۔

اس کا جانشین مہان سنگھ نیک دل نڈرا اور دلیر صوبیدار تھا۔ اس نے قحط ختم کرنے کے لئے ہندوں بٹیوں سے اناج نکلوا کر قحط پر قابو پایا۔ بندوں۔ پلوں اور شہروں کی مرمت کرائی۔ سکھ فوج کو اس کی یہ روشن پسند آئی انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

رنجیت سنگھ کی موت کے بعد کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا۔ لیکن سکھ فوج نے اسے تخت سے اتار کر اس کے پوتے نونہال سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا۔ چند بٹیوں نے کھڑک سنگھ مرگیا۔ اسے جلائے کے بعد نونہال سنگھ واپس آیا تو چھت گر جانے سے وہ بھی آبخہانی ہو گیا کھڑک سنگھ کی رانی چندر کو رنے تخت سنبھال لیا۔ اس کے دوسرے بیٹے شیر سنگھ نے جموں کے راجہ دھیان سنگھ کی مدد سے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ اڑھائی برس زندہ رہا اس کے بعد اس کے نابالغ بیٹے دلپ سنگھ کو تخت پر بٹھا کر مہارانی جنڈا اس کی سرپرست بن گئی۔ رانی سکھوں کی فوج سے خائف تھی۔ اس لئے اُس نے ان کا رخ انگریزوں کی طرف موڑ دیا۔

انگریزوں کے ساتھ جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں سے گفتگو کے لئے رانی جنڈا نے جموں کے راجہ کو بلا دیا۔ راجہ گلاب سنگھ جان بوجھ کر تاخیر سے پہنچا۔ اس وقت سکھوں کو مکمل شکست ہو چکی تھی۔ اترسر کے مقام پر انگریزوں اور سکھوں کے درمیان گفت و شنید ہوئی۔ سکھوں کی طرف سے گلاب سنگھ نے سفارت

کی۔ اسے عہد نامہ امرتسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں انگریزوں نے ہندوؤں پر ۱۲ لاکھ روپے کا دانا ڈالا۔ سکھوں کے خزانہ میں روپیہ کم تھا۔ اسے پورا کرنے کے لئے کشمیر ۷۵ لاکھ روپیہ میں گلاب سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

گلاب سنگھ ڈوگرہ راجہ تھا۔ یہ پہلے بھمبر کے راجہ سلطان کی فوج میں بھرتی ہوا اور جلد ہی وہ تین روپے ماہوار پر رنجیت سنگھ کی فوج میں شامل ہو گیا۔ گلاب سنگھ بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ جلد ہی اس کی رسائی رنجیت سنگھ سے ہو گئی۔ اب وہ رنجیت سنگھ کا منظور نظر تھا۔ جب رنجیت سنگھ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تو گلاب سنگھ اس کے آگے آگے چلتا۔

جنرل کورکو اور شیر سنگھ کا خانہ جنگی میں دھیان سنگھ جو گلاب سنگھ کا بھائی اور اس وقت جوں کا راجہ تھا۔ اس نے شیر سنگھ کا ساتھ دیا۔ گلاب سنگھ اور دھیان سنگھ کے بیٹے ہیر سنگھ نے رانی کا ساتھ دیا۔ رانی کو شکست ہوئی۔ گلاب سنگھ اور ہیر سنگھ زیر عتاب آئے لیکن دھیان سنگھ نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ جلد ہی سکھ فوج نے دھیان سنگھ اور ہیر سنگھ کو قتل کر دیا۔ اب گلاب سنگھ جوں کا راجہ تھا۔

رانی جنڈا نے انگریز سکھ جنگ میں گلاب سنگھ کو دعوت دی۔ گلاب سنگھ تاخیر کرتا رہا۔ اور اس وقت پہنچا جب سکھ فوج ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس جنگ سے گلاب سنگھ نے فائدہ اٹھایا اور عہد نامہ امرتسر میں ۷۵ لاکھ روپے کے عوض کشمیر کا سودا کر لیا۔

ظ قوے فروختند و چہ ارزاں فروختند

اس طرح گلاب سنگھ جوں و کشمیر کا بہا راجہ بن گیا۔ اس نے چھال کا علاقہ دھیان سنگھ کے بیٹے جواہر سنگھ اور پونچھ موتی سنگھ کو اس شرط پر دیا کہ وہ اس میں کوئی انتظامی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جواہر سنگھ نے گلاب سنگھ کے خلاف بغاوت کر دی۔ گلاب سنگھ نے چھال پر قبضہ کر کے اسے پونچھ سے الگ کر دیا۔ گلاب سنگھ نے گلگت پر بھی فوج کشی کی۔

۱۸۵۷ء میں گلاب سنگھ کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا رنبیر سنگھ تخت نشین ہوا۔ یہ نرم دل اور علم دوست تھا۔ اس نے مسلمانوں سے پابندیاں کچھ نرم کیں۔ اس نے گلگت کی فتح کو مکمل کیا۔ اس نے ۲۸ برس حکومت کی۔

۱۸۸۵ء میں رنبیر سنگھ کی موت کے بعد اس کا بیٹا پرتاب سنگھ تخت نشین ہوا۔ انگریزوں نے اسے تخت سے اتارنا چاہا لیکن عوام نے اس سے بھرپور تعاون کیا۔ انگریزوں نے اسے تخت واپس کر دیا۔ اس نے جموں اور سری نگر دو کالج قائم کئے راولپنڈی سے سری نگر تک پختہ سڑک بنوائی۔

اس کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس نے بھتیجا سری سنگھ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ سری سنگھ نے انگریزی تعلیم حاصل کی۔ یہ ولی عہد کے زمانہ سے ہی عیش پرست ہو گیا تھا۔ ۱۹۲۵ء میں پرتاب سنگھ لاہور مرا۔ تو سری سنگھ تخت نشین ہوا۔

اس زمانہ میں مسلمانوں نے مذہبی اور تعلیمی انجمنیں قائم کیں ان میں مسلمانوں کی مذہبی اور تعلیمی حالت کا جائزہ لیا جاتا۔ نوجوان مسلمانوں نے جموں میں ینگ مینٹز مسلم ایسوسی ایشن قائم کی۔ اور سری نگر میں مسلم ریڈنگ روم قائم کیا۔ اس میں نوجوان مل بیٹھے۔ ہندو کے مظالم بھی زیر بحث آتے۔ ان ہی دنوں لاہور کے اخبارات نے کشمیری مسلمانوں کی کس مہری کی تصویر شائع کرنی شروع کی۔

ہندوؤں نے جموں مساجد میں اردو خطبہ دینے سے روک دیا۔ جموں کے نواح میں عید کی نماز کے وقت ہندوؤں نے حملہ کیا۔ اور مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ جموں میں ایک سٹیبل نے ایک مسلمان کنسیبل کا بستر اٹھا کر پھینک دیا۔ جس سے پنج سورہ شریف زمین پر گر پڑی اس کے خلاف سری نگر میں جلسہ نکالا گیا۔ جلسہ سے شیخ محمد عبداللہ نے خطاب کیا۔

مسجد کے اجتماع سے چودہری غلام عباس اور عبدالقدیر پٹھان نے خطاب کیا۔ عبدالقدیر پٹھان کی تقریر اتنی جذباتی تھی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ کی کارروائی سننے کے لئے عدالت کے سامنے مسلمان جمع ہوئے۔ تو پولیس نے ان پر گولی چلا دی۔ جب

حالات بگڑتے دیکھے تو شیخ عبداللہ اور چودہری غلام عباس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
 راجہ ہری کرشن کول وزیر اعظم نے شیخ محمد عبداللہ سے بات چیت کی اور
 انہیں رہا کر دیا۔ وہ کشمیر کمیٹی سے مشورہ کئے بغیر کسی اعلان کے حق میں نہیں تھے اس
 لئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر میں جگہ جگہ ہنگامے ہوئے۔ مہاراجہ نے
 ۱۲ نومبر ۱۹۳۱ء کو گلگانی کمیشن قائم کیا۔ کمیشن نے مسلمانوں کے مطالبات کو جائز
 قرار دیا۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء میں باشندگان ریاست نے مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس
 نے مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کیا کہ مجلس آئین ساز بنائی جائے جس میں مسلمانوں کو
 مناسب نمائندگی دی جائے۔ ملازمین اور وزراء بھی تناسب کے لحاظ سے منتخب کئے
 جائیں۔ حکومت نے یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ اور ووٹر کے لئے چھ سو روپے جائیداد،
 ۳۳ روپے کرایہ مکان ادا کرنے کی شرط رکھی۔ ۵۵ نشستوں میں سے ۳۳
 مقابلہ سے اور ۴۲ نامزدگی سے پر کی جانی تھیں۔ مسلم کانفرنس نے مقابلہ کی ۲۱
 میں سے ۱۹ نشستیں حاصل کر لیں۔

شیخ محمد عبداللہ ہندو مسلم کے واحد لیڈر بننا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا۔ کہ
 ہری سنگھ کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے واحد منتخب
 نمائندے ہوں گے۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے نیشنل کانفرنس قائم کر لی۔ ۱۹۲۶ء
 شیخ محمد عبداللہ نے کشمیر چھوڑ دو کی تحریک چلائی۔

میر واعظ محمد یوسف اور چودہری غلام عباس مسلمانوں کی نمائندگی کرنا چاہتے تھے
 اس لئے انہوں نے مسلم کانفرنس کا پرچم بلند کیا۔ ۱۹۲۰ء میں قرارداد لاہور میں مسلم لیگ
 نے جس مطالبہ پر زور دیا تھا۔ ریاست میں مسلم کانفرنس نے بھی اسی مطالبہ کو دہرایا۔
 اگست ۱۹۲۴ء میں جب متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی۔ "۱۴ اگست ۱۹۲۴ء کو
 قیام پاکستان پر ریاست جوں و کشمیر کے طول و عرض میں مسلمانوں نے پورے جوش و خروش
 کے ساتھ "یوم پاکستان" منایا۔ سری نگر کی جامع مسجد میں میر واعظ مولانا محمد یوسف شاہ

کی صدارت میں ایک لاکھ اسلامیان کشمیر نے الحاق پاکستان کا پر زور مطالبہ کیا۔
آئینہ کشمیر ص ۲۱۹

جموں و کشمیر کے عوام کی مرضی کے خلاف مہاراجہ ہری سنگھ نے ۲۷ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو ریاست کا الحاق بھارت سے کر دیا۔ حالانکہ ریاستیں قانون آزاد ہند کی رو سے آزاد ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں کے لئے اب جہاد کے بغیر کوئی رستہ نہیں تھا۔ مہاراجہ نے مسلمانوں کے اس جذبہ کو سرد کرنے اور الحاق پاکستان سے باز رکھنے کے لئے نیشنل کانفرنس کو اپنے ساتھ لایا۔ ۲ نومبر ۱۹۴۷ء کو نیشنل کانفرنس نے مہاراجہ ہری سنگھ کے زیر سایہ حکومت کا انتظام سنبھال لیا۔

مسلم کانفرنس مہاراجہ ہری سنگھ کے عزائم سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس لئے مسلح جدوجہد کے سوا کوئی صورت الحاق پاکستان کی نظر نہیں آتی تھی۔ پونچھ میرپور کوٹلی اور مظفر آباد کے نیور مسلمان مہاراجہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مہاراجہ نے مسلمانوں سے ہتھیار پہلے ہی ضبط کر لئے تھے۔ اس نے ہندوستان کی مدد طلب کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا۔ کہ مسلمانوں کا قتل عام کر کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اور پھر الحاق بھارت کی راہیں خود بخود کھل جائیں گی۔

بھارتی فوج ہوائی جہازوں کے ذریعے سرینگر میں اتر گئی۔ اور دوسری طرف مشرقی پنجاب سے بھارتی فوج جموں میں داخل ہو گئی۔ اس نے پاکستان کی سرحد بند کر دی مسلمانوں کو ساہیوال، کھٹوعہ، اودھم پور، ریاسی اور جموں میں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹا۔ اڑھائی لاکھ مسلمان تہ تیغ ہوئے اور باقی کس مپرسی کے عالم میں پاکستان میں پناہ لی۔ پاکستان کو معرض وجود میں آنے ابھی چند ماہ ہوئے تھے۔ بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے اور سامان رسد روک لیا تھا۔ نئی حکومت کو نئی بنیادوں پر اٹھایا جا رہا تھا۔ ایسے میں بھی پاکستان نے اپنے کشمیری بھائیوں کی بھرپور مدد کی۔ باقاعدہ اور رضاکارانہ فوج کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لئے پہنچی۔ اور کشمیری نیور بھائیوں کے

شانہ بٹانہ اور کر آزاد جموں و کشمیر کا موجودہ خطہ آزاد کرایا۔

بھارت کشمیر کو ترمو الہ سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ کشمیری حریت پسندوں نے بھارتی اور ریاستی فوج کو ناکوں چنے چبائے اور وہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو جنجال ہل پندرہ سی آزاد حکومت قائم کرنی۔ اور خواجہ غلام بنی گلکار اس کے پہلے بانی صدر بنے۔ ” بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پیش کر دیا۔ کہ کشمیر پر حملہ کیا گیا ہے۔ حملہ آوروں کا انسداد کیا جائے۔ سلامتی کونسل نے بڑی بحثوں کے بعد فیصلہ دیا۔ کہ کشمیر کے مستقبل کے متعلق ریاست کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لئے ریاست میں آزادانہ رائے شماری کرائی جائے۔ بھارت اور پاکستان نے اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا۔“

آئینہ کشمیر ص ۱۷۷

قائد اعظم ۱۱ ستمبر ۱۹۴۸ء کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بانی پاکستان کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کراتے۔ حالانکہ وہ حصول پاکستان کے بعد کشمیر کو اپنی جیب میں سمجھتے تھے۔ قائد اعظم یہ بات کبھی نہ کہتے اگر اس کا مٹھوس مل ان کے پیش نظر نہ ہوتا ریاست کا الحاق پاکستان سے ناگزیر ہے۔ ” کشمیریوں نے یہ خواب کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان سے الحاق کے بعد کشمیر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کی اکثریت پاکستان سے الحاق کو ترجیح دے گی۔ کشمیر کے تمام بڑے بڑے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ دونوں بڑی شاہراہیں جنہیں کشمیر کی شرنگ کی حیثیت حاصل ہے پاکستان کی طرف جاتی ہیں۔ سردیوں کے پورے چار مہینے درہ بانہال برف سے اٹا جاتا ہے۔ اور اس عرصے میں دادی کشمیر بیرونی دنیا سے بالکل کٹ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان سے ملحق سرٹکیں سارا سال کھلی رہتی ہیں،“

آئینہ کشمیر ص ۲۱۶

سلامتی کونسل نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے کشمیر کمیشن بھیجا۔ جو ۶ جولائی ۱۹۴۸ء

کو کراچی پہنچا۔ اس نے کشمیر کے لئے ایک متحدہ وزارت بنانے کی سفارش کی جسے ہندوستان نے نامنظور کیا۔ اور ہندوستان نے کشمیر سے فوجیں نکالنے سے بھی انکار کر دیا۔ جولائی ۱۹۴۹ء میں خطہ تارکہ جنگ پر حکومت ہند و حکومت پاکستان کا اتفاق ہو گیا۔

سلامتی کونسل اس مسئلہ کے حل کے لئے ۱۹۴۹ء کو جنرل میکناٹن اور ۱۹۵۰ء میں ڈاکٹر گراہم کو بھیجا تا کہ رائے شماری کے انتظامات کئے جائیں۔ لیکن بھارت ہمیشہ ٹالٹال رہا۔ ۱۹۵۳ء میں دونوں وزراء اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس مسئلے کو باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مگر مارچ ۱۹۵۶ء میں بھارت نے کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ کہنا شروع کر دیا۔

۱۹۶۵ء میں کشمیریوں نے ایک بار پھر اپنا حق خود اختیاری حاصل کرنے کے لئے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ بھارت نے نہ صرف کشمیر بلکہ پاکستان کے علاقے لاہور۔ سیالکوٹ اور راجستان پر چڑھائی کر کے بی الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان نے اپنے علاقے کی حفاظت میں بھارت کی فوجوں کو عبرت ناک سبق سکھایا۔ ادارہ اقوام متحدہ بھی حرکت میں آ گیا۔ جنگ بند ہو گئی۔ اور روسی وزیر اعظم کی دعوت پر صدر پاکستان فیڈرل مشل محمد ایوب خان اور وزیر اعظم بھارت مسٹر لال بہادر شاستری کے مابین مذاکرات ہوئے۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور پرامن طریقوں سے حل کیا جائے گا۔

۱۹۷۱ء کو آجہانی اندر اگانڈھی نے مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اور پاکستان کا ایک بازو کاٹ کر بنگلہ دیش بنا دیا۔ دونوں حکومتوں کے مابین شملہ معاہدہ ہوا۔ جس میں جموں و کشمیر کی عارضی سرحدوں کو کنٹرول لائن کا نام دیا گیا۔ اتنی جنگوں کے باوجود ابھی تک کشمیر کا فیصلہ مستقبل کا منتظر ہے۔

مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے سید ابوالاعلیٰ مودودی یوں رقمطراز ہیں
 ”نزدکس کی طرف سے آپ کو کوئی مدد ملنی ہے۔ نہ

امریکیہ کی طرف سے نہ برطانیہ کی طرف سے اور نہ
اقوام متحدہ کی طرف سے، ہر طرف سے نظریں ہٹا کر
ایک خدا کے بن جائیے اور خدا کے بھروسے پر اپنے
دست و بازو سے اس مسئلے کو حل کرانے کے لئے
اٹھ کھڑے ہوں۔ یہی آخری اور صحیح راستہ ہے۔

مسئلہ کشمیر ص ۱۰۲

قیام پاکستان

مسلمانان برصغیر نے آخر کار قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو اپنی منزل حاصل کر لی۔ برصغیر دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ دائسے نے ہندوستان میں اپنی حکومت کی رسم ادا کی۔ اس مملکت خداداد کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم نے کراچی آکر انتقال حکومت کی رسم ادا کی۔ کراچی کو ملک کا دار الحکومت بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی انگریزوں کا سو سالہ دور غلامی ختم ہوا۔ اور مسلمانان پاکستان نے آزادی کا سانس لیا۔

قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والے مسائل

- پاکستان کو قائم ہوتے ہی درج ذیل سنگین مسائل کا سامنا تھا۔
- ۱۔ نظم و نسق کا مسئلہ
 - ۲۔ مہاجرین کی آباد کاری
 - ۳۔ معیشت کا استحکام
 - ۴۔ سرکاری دفاتر کا قیام
 - ۵۔ دستور سازی
 - ۶۔ مسئلہ کشمیر

ان تمام مسائل کے حل کے لئے نئی حکومت نے قائد اعظم کی قیادت میں ان تھک محنت کی۔ نظم و نسق کے لئے ایک مرکزی حکومت قائم کی گئی۔ ملک کے دونوں حصوں میں ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں حصوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے ایک نئی دستور ساز اسمبلی قائم کرنے کے لئے ۷۹ ممبران پر مشتمل وفاق دستور یہ بنائی گئی۔ نیا دستور بننے تک ۱۹۴۷ء کے ایکٹ کو عبوری آئین کے تحت قبول کئے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔

پہلی کابینہ

قائد اعظم کی سرپرستی میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اور اس میں ملک غلام محمد وزیر خزانہ، سر ظفر اللہ وزیر خارجہ، خواجہ شہاب الدین وزیر داخلہ، چوہدری نذیر احمد (وزیر صنعت)، فضل الرحمن (وزیر تجارت)، سردار عبدالرب نشتر (وزیر مواصلات)، پیرزادہ عبدالستار (وزیر خوراک)، جوگندر ناتھ منڈل (وزیر قانون) شامل تھے۔

ریڈ کلف ایوارڈ

پاکستان نہ ہی تو انگریز کی مرضی سے قائم ہوا تھا۔ اور نہ ہی ہندوؤں کی خواہش پر معرض وجود میں آیا بلکہ یہ صرف مسلمانوں کی قربانیوں کا عظیم ثمر تھا۔ اسی لئے انگریز اور ہندو دونوں اس نوزائیدہ ملک کو تباہ کرنے کی ناپاک سازشیں کرتے رہے۔ انگریز ڈائسری لارڈ مونٹ بیٹن خود کو آزاد پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنانا چاہتا تھا۔ اس کی اس خواہش کو قائد اعظم نے بری طرح ٹھکرا دیا۔

اس طرح لارڈ لوئی مونٹ بیٹن پنڈت جواہر لال نہرو کا یار وفادار اور ہندو قوم کا پشت پناہ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر اتر آیا۔ اس نے کانگریس کو اکسا کر برصغیر کی تقسیم کے وقت بنگال اور پنجاب کے مسلم اکثریت کے صوبوں کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا تھا۔ تاکہ مسلم اکثریت کے صوبوں کو بھارت میں شامل کیا جاسکے۔ چنانچہ کانگریسی مطالبہ کو تسلیم کرتے ہوئے پنجاب اور بنگال کی نئی سرحدیں قائم کرنے کی غرض سے دو حد بندی کمیشن قائم کئے گئے۔ ان دونوں کمیشنوں کا سربراہ ایک سینئر برطانوی وکیل سر سائڈل ریڈ کلف مقرر کیا گیا۔ اسی کے نام کی نسبت سے حد بندی کمیشنوں کے فیصلے کو ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔

ریڈ کلف نے کانگریس کی ملی بھگت سے حد بندی کے کام میں صریحاً بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سے مسلم اکثریت کے علاقے ہندوستان کو دے دیئے ضلع گورداسپور کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کی سامراجیت کشمیر پر مسلط ہو گئی۔ پاکستان کو پنجاب اور بنگال کے معدنی و برقی وسائل سے محروم کر دیا گیا۔ تاکہ اس کی صنعتی اور اقتصادی ترقی کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے۔ ستلج اور راوی کے بالائی ہیڈورکس بھارت کی تحویل میں دے کر پاکستان کو نہری پانی سے محرومی کا شکار بنا دیا۔ یوں انگریزوں نے مسلم دشمنی میں ہندو قوم کا پورا پورا ساتھ دیا۔

قائد اعظم کی وفات

بانی پاکستان بابت قوم جو پاکستان کے مسلمانوں کے مقبول ترین راہنما تھے۔ جو پاکستانی عوام کے لئے نجات دہندہ تھے۔ اپنی مہلک بیماری کے باوجود دن رات ملک و عوام کے لئے محنت کرنے کے باعث ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر وہ ۱۱ ستمبر ۱۹۶۵ء میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بہت ہی نازک موقعہ تھا۔ عوام کو ان کی بڑی ضرورت تھی۔ ان کے بعد پاکستان کے مسائل میں اور اضافہ ہو گیا۔

خواجہ ناظم الدین بحیثیت گورنر جنرل

قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے۔ آپ اگرچہ بہت ہی مخلص اور ہمدرد انسان تھے۔ مگر قائد اعظم جتنی صلاحیتیں آپ میں نہ تھیں۔ لیاقت علی خان بدستور وزیر اعظم رہے۔

حیدرآباد پر بھارتی قبضہ

بھارت نے پاکستان کی مشکلات کو جانتے ہوئے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا

حیدرآباد دکن کی ریاست جس نے خود کو خود مختار رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اس پر بھارتی درندوں نے چڑھائی کر دی۔ نظام دکن نے اپنی سابقہ روایات کے تحت لڑنے سے پہلے ہی کی اور فوج اور مجاہدین کو ہتھیار رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح بھارت ترنوالے کی طرح حیدرآباد کی قدیم ثقافتی ریاست کو ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حیدرآباد کے وزیراعظم میرلائق علی کچھ عرصہ بعد بھیس بدل کر پاکستان چلے آئے۔ بھارت نے حیدرآباد دکن کی عظیم تہذیبی اور ثقافتی ریاست کا علیحدہ تشخص مٹا دیا اس کے علاوہ آندھرا پردیش اور بہار اسٹریٹ کے صوبوں میں شامل کر لئے گئے۔

پاکستان سے الحاق کرنے والی ریاست جو ناگڑھ پر بھی بھارتی افواج نے قبضہ کر لیا۔

کشمیر میں جنگ بندی

جموں و کشمیر میں مسلم آبادی کی اکثریت تھی۔ بہار اجمہ ہندو تھا۔ لیکن وہ ریاست کی خود مختار حیثیت کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ریاستی مسلمان پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ غیور ریاستی مسلمانوں نے اس کا کچھ حصہ آزاد کر کے ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو آزاد ریاست جموں و کشمیر کے نام سے حکومت قائم کر لی

قرار داد مقاصد

لیاقت علی خان نے غسوس کیا کہ دستور کے متعلق بحثوں سے عوام میں گھبراہٹ اور فسادگی پھیل رہی ہے۔ اس کے ازالہ کے لئے انہوں نے دستور ساز اسمبلی سے ۱۲ مارچ ۱۹۴۹ء قرار داد مقاصد پاس کروائی جس کے اہم نکات یہ تھے۔

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیرے عالم مطلق ہے اور اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار سکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لئے نیابتاً عطا فرمایا ہے۔

جس میں اصول جمہوریت و حریت و مساوات و رواداری اور عدل و عمرانی کو
جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے۔ پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے
اس امر کا واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں
پر عقیدہ رکھ سکیں اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں،

قرارداد مقاصد کو سر آئین کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کیا جا رہا ہے۔ اس دستور
سازی کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں قرارداد مقاصد
کی وہی حیثیت ہے۔ جو برطانیہ کی تاریخ میں منشور اعظم "میگنا کارٹا" کی ہے۔

لیاقت نہرو معاہدہ

ہندوستان میں مسلم آبادی جو کہ ہندو آبادی کے تناسب سے اقلیت میں ہے۔ قیام
پاکستان کے فوراً بعد ان پر بھارتی عوام اور حکومت نے طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع
کر دیئے۔ ہند سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے۔ جو ہجرت نہ کر سکے ان کی
جان و مال کے تحفظ کیلئے حکومت ہندوستان نے کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی۔ کشمیر کا مسئلہ
نہری پانی کا مسئلہ اور اسی طرح بہت سے دوسرے مسائل تھے۔ جن کو حل کرنا دونوں حکومتوں
کے مفاد میں تھا۔ اس لئے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ہندوستانی وزیر اعظم
جواہر لعل نہرو کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اور ایک عہد نامہ پر دستخط ہوئے۔ جس کی رو
سے دونوں ممالک نے اقلیتوں کا تحفظ کرنے۔ تجارتی تعلقات بحال کرنے۔ اختلافات کو پر امن
ذرائع سے حل کرنے اور مہاجرین کی آباد کاری کے لئے مناسب آسائش مہیا کرنے کا وعدہ
کیا۔ اس معاہدہ کی اکثر شقوں پر بھارت نے آج تک کبھی بھی صدق دل سے عمل نہیں کیا۔

کمرلنسی نوٹوں کا اجراء

لیاقت علی خان کے دور میں کمرلنسی نوٹ چھاپنے اور اس کے ڈھالنے کا اہتمام کیا گیا۔

روپے کی قیمت کم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

پاکستان کی خارجہ پالیسی

قیام پاکستان کے وقت اس کی خارجہ پالیسی کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی اصولوں پر مبنی ہوگی۔ ہم خود مختار اور آزاد خارجہ پالیسی پر عمل پیرا رہیں گے۔ مگر بعد کے حالات نے یکسر مٹا کھایا۔ لیاقت علی خان نے بیرون ملک دورے کا پروگرام بنایا تو روس نے پہلے دعوت دی۔ دورے کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ مگر بعد میں امریکہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی گئی۔ جسے نہ صرف قبول کر لیا گیا بلکہ روس کے دورے کو منسوخ کر دیا گیا۔ جس سے روسی قیادت پاکستان کی مخالف بن گئی۔ اور ہندوستان کی طرف اپنا مکمل جھکاؤ کر لیا اور آگے چل کر مسئلہ کشمیر کو بھی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کرنا شروع کر دیا۔

لیاقت علی خان کی شہادت

۱۶ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی میں کمپنی باغ جو بعد میں لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک جلسہ عام کو خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک شخص سید اکبر نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ان کے سینے میں دو گولیاں پیوست ہو گئیں۔ خون بکثرت بہہ جانے کے باعث وہ ہسپتال پہنچتے ہی جان بحق ہو گئے۔ قاتل سید اکبر کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ ابھی اس راز کا پتہ نہیں چل سکا کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہا تھا۔

ملک غلام محمد بطور گورنر جنرل

لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم کا چارج سنبھالا۔

وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنایا گیا۔ خواجہ صاحب سیدھے سادے نیک طبیعت انسان تھے جب کہ گورنر جنرل سیاسی چالوں اور جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اختیارات پر بھی حملے شروع کر دیئے۔ اور خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنے لگے اس طرح ملک میں اختیارات کی بد نظمی کا دور شروع ہو گیا۔

خواجہ ناظم الدین کے دور کے مسائل

قحط اور مہنگائی :- ملک میں بارشوں کی کمی کی وجہ سے زرعی اجناس کو سخت نقصان پہنچا۔ سرکاری گوداموں میں گندم ختم ہو گئی۔ امریکہ اور دوسرے ممالک سے غلہ منگوانے پر بھاری زر مبادلہ خرچ کرنا پڑا۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عوام خواجہ صاحب کی وزارت سے ناخوش ہو گئے۔ اور آپ کو قائد ملت کے نام سے یاد کرنے لگے۔

تحریک ختم نبوت :- ناظم الدین وزارت کے دور کا دوسرا اہم واقعہ تحریک ختم نبوت ہے۔ ۱۹۵۳ء میں بعض علماء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر انہیں الگ اقلیت کی حیثیت دی جائے۔

سرفراز اللہ خان جو قادیانی ہیں ان کو وزیر خارجہ کے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے نیز دیگر اہم اسامیوں سے احمدیوں کو ہٹایا جائے۔ اس تحریک میں ملک کے تمام علمائے فکرنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ نے اس تحریک کو سختی سے دبانا چاہا۔ پنجاب کے شہروں میں جلسے جلوس پر پابندی لگا دی گئی۔ لاہور میں سخت قسم کا مارشل لا لگا دیا۔ علماء کو سخت سزائیں سنائی گئیں۔ اس کے نتیجہ پر میاں ممتاز دولتانہ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا گیا۔

خواجہ ناظم الدین کی برطرفی

ملک غلام محمد نے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کو ۷ اپریل ۱۹۵۳ء کو برطرف کر دیا اور اس فعل کے لئے ۱۹۳۵ء گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا سہارا لیا گیا۔

اسمبلی کی برطرفی

مولوی تیز الدین جو پہلی دستور یہ کے سپیکر تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے فعل کو غیر قانونی سمجھتے ہوئے۔ سندھ چیف کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا۔ کہ گورنر جنرل کا اسمبلی کو توڑنے کا فعل غیر قانونی تھا۔ حکومت نے چیف کورٹ کے فیصلہ کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل کر دی۔ موقف یہ اختیار کیا گیا۔ کہ کوئی بل رسمی طور پر قانون نہیں بن سکتا۔ جب تک گورنر جنرل کے دستخط نہ ہوں۔ فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے ۲۱ مارچ ۱۹۵۵ء کو فیصلہ دیا۔ جس میں گورنر جنرل کے فیصلے درست قرار دیا گیا۔

محمد علی بوگرہ بطور وزیراعظم

امریکہ میں پاکستان کے سفیر محمد علی بوگرہ کو پاکستان بلا کر وزیراعظم بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بوگرہ نے ملک میں قحط کو کم کرنے کے لئے امریکہ سے گندم منگوانی ملک کی خارجہ پالیسی کو امریکی بلاک کی منشا پر چلانا شروع کر دیا جس سے روس اور بعض عرب ممالک پاکستان سے دور ہوتے چلے گئے۔

امریکی دفاعی معاہدوں میں شمولیت

پاکستان امریکہ کے اتحادی ممالک کے ایک معاہدہ میں شریک ہوا جس کا نام معاہدہ بغداد تھا۔ بعد میں عراق کے علیحدہ ہونے سے اس کا نام سنٹور کھا گیا۔ اسی طرح ایک اور معاہدہ (سیٹو) میں بھی پاکستان شامل ہو گیا۔ ان معاہدوں سے پاکستان کو بڑی مقدار میں فوجی اور ترقیاتی امداد حاصل ہوئی لیکن ان کے بدلے میں پاکستان نے اپنے بہت سے مسائل میں اضافہ کر لیا۔ جس میں مسئلہ کشمیر کی روس اور ہندوستان کی مشترکہ مخالفت بھی سرفہرست ہے۔ بعد میں ان معاہدوں کے کھوکھلا ثابت ہونے پر پاکستان کو ان سے علیحدہ ہونا پڑا۔

انتخابات

بوگرہ وزارت کے عہد میں مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ جس میں مسلم لیگ کے مخالف ایک مشترکہ نماز (جگتو فرنٹ) قائم کیا گیا۔ جس نے مسلم لیگ کو بری طرح شکست دی۔ فضل الحق اور حسین شہید سہروردی ایک نئی طاقت کے ساتھ مشرقی پاکستان میں سامنے آئے۔

محمد علی چودھری کی وزارت عظمیٰ

مئی ۱۹۵۵ء میں نئی دستور ساز اسمبلی کا چناؤ ہوا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان، میں ۴۰۔ ۴۰ نشستیں تھیں۔ جولائی میں اسمبلی نے کام شروع کر دیا۔ مسلم لیگ کو مغربی پاکستان میں مکمل اکثریت حاصل ہوئی مگر مشرقی پاکستان میں اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ محمد علی بوگرہ کو مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی نے اپنا لیڈر نہ چنا۔ جس کی وجہ سے انہیں سبکدوش ہونا پڑا۔ ان کی جگہ محمد علی چودھری کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔

ملک غلام محمد کا استعفیٰ

گورنر جنرل غلام محمد نے خرابی صحت کی بنا پر ۳۱ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو استعفیٰ دے دیا
ان کی جگہ میجر جنرل سکندر مرزا جو پہلے ہی قائم مقام گورنر جنرل تھے۔ وہ مستقل گورنر
جنرل بن گئے

سکندر مرزا بطور گورنر جنرل اور صدر مملکت

دن یونٹ

چوہدری محمد علی کی وزارت کا سب سے بڑا کارنامہ ”وحدت مغربی پاکستان“ ہے
۲۲ نومبر ۱۹۵۵ء کو مغربی پاکستان کی تمام ریاستوں اور ذیلی صوبوں کو ”وحدت“ میں تبدیل
کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس موضوع پر اسمبلی میں بڑی لے دے ہوئی۔ مگر اکتوبر ۱۹۵۵ء
میں مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر دن یونٹ (متحدہ صوبہ) بنا دیا گیا۔

۱۹۵۶ء کے آئین کی تیاری و نفاذ

چوہدری محمد علی نے آئین کی تیاری میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور چھ ماہ میں ہی
ملک کے لئے ایک آئین تیار کر لیا۔ ۸ جنوری ۱۹۵۶ء کو آئینی بل شائع ہوا۔ اور ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء
کو منظور ہو کر ۲۳ مارچ ۱۹۵۶ء کو نافذ ہو گیا۔ اس آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ
پاکستان قرار پایا۔

جماعتی جوڑ توڑ

دن یونٹ بننے کے بعد ڈاکٹر خان صاحب جو سرحد میں خٹا خان کے بڑے بھائی تھے۔ اور

مسلم لیگ کے مخالف قائد رہ چکے تھے۔ مغربی پاکستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ مسلم لیگی لیڈر اس اقدام سے سخت ناراض ہو گئے۔ لیکن سکندر مرزا نے اپنے اثر و رسوخ سے ایک نئی جماعت ری پبلکن پارٹی بنانی جس میں وزارتوں کی بانٹ شروع ہو گئی آئے دن نئی نئی وزارتیں تشکیل دی جانے لگیں۔ ان حالات میں مسلم لیگی رہنماؤں کے لئے کام کرنا مشکل ہو گیا۔

چودھری محمد علی کا استعفیٰ

سیاسی صورت حال کو بگڑتا دیکھ کر مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ یا تو مسلم لیگ اپنی وزارت بنائے گی یا حزب اختلاف کا رول ادا کرے گی۔ چنانچہ تمام مسلم لیگی ذریعوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ۶ ستمبر ۱۹۵۶ء کو چودھری صاحب نے بھی وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔

حسین شہید بہروردی کی وزارت

قائد حزب اختلاف حسین شہید بہروردی کو وزارت بنانے کی پیشکش کی گئی۔ آپ ایک بلند پایہ سیاست دان تھے۔ بہروردی صاحب کی وزارت کا زمانہ ستمبر ۱۹۵۶ء سے اکتوبر ۱۹۵۷ء تک رہا۔ یہ پاکستان کے لئے مسائل کا دور تھا۔ جن کا وہ حل نہ کر سکے۔ ان میں :-

۱۔ مغربی پاکستان میں جداگاندہ انتخاب کا مطالبہ۔

۲۔ انہر سوینز پر برطانیہ اور فرانس کا قبضہ۔

جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اصولوں کی بجائے مغرب نوازی پر رکھی گئی۔

جس سے عوام دل برداشتہ ہو گئے۔

۳۔ جماعتی جوڑ توڑ جس میں ری پبلکن پارٹی اور مسلم لیگ میں اختلافات پیدا ہو جانا

جبکہ نیپ رنیشنل عوامی پارٹی) کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جس پارٹی کی چاہتی حمایت کر دیتی اس سے نئی وزارت بن سکتی تھی۔ ری پبلکن اور نیپ کے اتحاد سے سہروردی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا گیا۔

آئی۔ آئی چندریگر کی وزارت

سکندر مرزا نے حسین شہید سہروردی کی جگہ مسلم لیگ کے پارلیمانی قائد ابراہیم اسحاق چندریگر کو وزارت سازی کی دعوت دی۔ مگر صرف دو مہینے بعد ۸ دسمبر ۱۹۵۷ء کو ان کی وزارت بھی ختم ہو گئی۔

ملک فیروز خان نون کی وزارت عظمیٰ

مسٹر چندریگر کی جگہ صدر مملکت سکندر مرزا نے ری پبلکن پارٹی کے قائد فیروز خان نون کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ وہ مارشل لا ۱۹۵۸ء سے قبل ملک کے آخری وزیر اعظم تھے۔ ان کے عہد میں دونوں صوبوں میں سیاسی انتشار اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مغربی پاکستان میں وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب کی وفات کے بعد کئی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں۔ سردار عبدالرشید اور بعد میں نواب مظفر علی قزلباش کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں بھی اسمبلی کے سپیکر شاہد علی کو موت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دہاں پر متحدہ محاذ اور عوامی لیگ میں سیاسی رسہ کشی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں ملک میں بے چینی اور عدم استحکام کی فضا پیدا ہو گئی۔ نوکر شاہی کو من مانے فیصلے کرنے کا موقع مل گیا۔ زرمبادلہ کے ذخائر کم ہونے لگے۔ لاقانونیت اور ظلم و ستم بڑھنے لگا۔ ان حالات میں ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ آئین منسوخ کر دیا گیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ اس اعلان کے تین ہفتے کے بعد سکندر مرزا کو بھی اقتدار چھوڑنا پڑا۔

انقلاب اور مارشل لاء

مارشل لاء کے اسباب :- قیام پاکستان کے دس سال کے عرصہ میں مرکز میں سات وزارتیں بن چکی تھیں۔ بین الاقوامی سیاست میں ملک کے وقار کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ سیاسی حالات ابتر ہو چکے تھے اعلیٰ سیاسی شخصیات کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ملک کا آئین منسوخ کر دیا گیا۔ ملک میں انتخابات کا انعقاد بھی نہیں ہو سکا تھا۔ رشوت خوری اور سمگلنگ، منافع خوری اپنے عروج پر تھی۔ کشمیر کا مسئلہ، مہاجرین کی آباد کاری اور نہری پانی کے تنازعات کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جاسکا تھا۔ ان حالات میں عوام مضبوط اور مستحکم حکومت کے خواہش مند تھے۔ سیاسی جوڑ توڑ سے تنگ آ کر ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔

ایوب خان کی حکومت کے نمایاں خدو خال

اکتوبر ۱۹۵۸ء میں جنرل ایوب خان کی رہنمائی میں ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ ۲۷ اکتوبر کو سکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ ان کے ساتھ اتنی رعایت برتی گئی کہ انہیں فوراً ایک چھوڑ کر لندن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ نئی حکومت نے مندرجہ ذیل اہم کام کئے۔

- ۱۔ تعلیمی قانونی اور مالیاتی اصلاحات
- ۲۔ زرعی اصلاحات
- ۳۔ بنیادی جمہوریتیں
- ۴۔ اصلاحی اصلاحات

تعلیمی کمیشن اور نظام تعلیم

دسمبر ۱۹۵۸ء میں قومی تعلیمی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کمیشن نے ۲۶ اگست ۱۹۵۹ء کو اپنی رپورٹ پیش کی۔

ابتدائی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ تعلیمی اداروں کو لائبریری، سائنسی آلات، تجربہ گاہیں اور کیفے ٹیریا وغیرہ مہیا کئے گئے۔ پیشہ دارانہ تعلیم، تجارتی تعلیم، ندہی تعلیم، عسکری تعلیم، تعلیم نسواں اور تعلیم بالغاں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔

زرعی اصلاحات

ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ اور ملکیت کی حد مقرر کر دی گئی۔
رہا کوئی بھی شخص پانچ سو ایکڑ نہری یا ایک ہزار ایکڑ بارانی زمین رکھ سکتا ہے۔
رہا زمیندار چاہیں تو ڈیڑھ سو ایکڑ زمین باغات لگانے کے لئے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔
رجا مالکان زمین اپنے وارثوں کے نام ایک مخصوص حد تک رقبہ منتقل کر سکتے ہیں۔

استحکام ملکیت

صوبہ مغربی پاکستان موروثی مزارعین اپنے اپنے دیر کاشت رقبہ زمین کے مالک تصور کئے جائیں گے۔

مقررہ حد سے زیادہ رقبہ

زمینداروں کے لئے مقررہ حد سے زیادہ رقبہ حکومت اپنی تحویل میں لے لے گی۔ اور اس پر موجود کام کرنے والے مزارعین کا حق محفوظ رہے گا۔ انہیں دیر کاشت رقبہ خریدنے کی اجازت ہوگی۔ حکومت انہیں ۲۵ سال میں قسط وار رقم ادا کرنے کی سہولت دے گی۔

بیگار سے نجات :- کسی بھی مزارع سے کوئی بیگار لینا یا کوئی دوسری خدمت لینا ممنوع ہو گا۔

بید خلی سے تحفظ :- حکومت مزارع کو زمین دینے کے بعد یقین دہانی کرائے گی کہ اسے بیدخل نہیں کیا جائے گا۔ بیدخل کرنے کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا۔

زمین کی تقسیم و رتقسیم کا خاتمہ گذارہ کی حد سے کم رقبہ ناقابل تقسیم ہو گا۔ اور اس کے مالک مشترکہ طور پر اس کا انتظام کریں گے۔ اس طرح زمین کی تقسیم و رتقسیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اوقاف :- مذہبی، خیراتی اور تعلیمی اداروں کے اوقاف کو منظم کرنے کی باقاعدہ پوری کوشش کی جائے گی۔

اشتمال اراضی زمین کی ذیلی تقسیم کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ اور جبری اشتمال اراضی کا منصوبہ کا نفاذ کیا جائے گا۔ حکومت نے اشتمال اراضی کو رضا کارانہ بنا دیا

زرعی اصلاحات کا نتیجہ

زرعی اصلاحات کے نتیجہ میں ۲۵ لاکھ ایکڑ زمین حکومت کے قبضہ میں آئی تھی۔ جبکہ حکومت نے ۲۳ لاکھ ۸۵ ہزار ۹ سو ۶۱ ایکڑ زمین اپنی تحویل میں لی۔

قانونی اصلاحات :- نومبر ۱۹۵۸ء میں ایک لاکیشن قائم کیا گیا۔ اس نے متعلقہ امور کا

جائزہ لے کر یہ سفارشات پیش کیں۔

۱۔ اسلامی قانون۔ ملک کے قوانین کو اسلامی ڈھانچے کے مطابق بنایا جائے۔ اس مقصد کے لئے ایک الگ اسلامی قانون کے کمیشن کی ضرورت ہے۔

۲۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی :- عدلیہ کو اپنے فرائض منصبی پر پوری توجہ دینے کی ضرورت کے پیش نظر اس کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے۔

۳۔ مخصوص عدالتیں :- اضااف کو عام اور آسان کرنے کی غرض سے مخصوص عدالتیں قائم کی جائیں۔

۴۔ تعین وقت :- بعض حالات میں وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے تاکہ مقدمات کا جلد تصفیہ ہو سکے۔ اس متعین وقت میں عدالتوں کو مقدمہ کا فیصلہ کر دینا ہوگا۔

۵۔ عدالتی طریق کار :- عدالتی طریق کار پر انا ہی رہے گا۔ کیونکہ لوگ اس سے مانوس ہیں۔

۶۔ اعزاز اور چھیڑ چھاڑ کی سزا :- عورتوں کے اعزاز اور چھیڑ چھاڑ کی سخت سزا دی جائے گی۔

۷۔ نفیس :- کئی عدالتوں میں عدالتی نفیس میں کمی کر دینے کی سفارش کی گئی۔

۸۔ گرفتاری :- گرفتاری کے بعد مجرم کو ہتھکڑی نہ لگائی جائے۔ اگر مجرم خطرناک یا عادی ہو یا اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو تو پھر ہتھکڑی لگائی جائے۔

۹۔ ضمانت پر رہائی :- ضمانت پر رہائی کا طریقہ کار آسان بنایا جائے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کی سہولتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کی جائیں۔

بنیادی جمہوریتیں

انقلابی حکومت نے پاکستان میں عوامی نمائندوں کے چناؤ کا ایک نیا طریقہ رائج کیا جو بنیادی جمہوریتوں کے نظام سے موسوم ہے۔

اس انتظام میں انتظامی ڈھانچہ :-

دیہی، تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبہ کی سطح پر قائم کیا گیا۔ یہ پانچ منزلہ نظام تھا۔ جو عوامی نمائندوں اور سرکاری افسروں کے تعاون سے تکمیل پاتا تھا۔

اصلاحی اصلاحات :- ملک میں اصلاحی اقدامات کے لئے مندرجہ ذیل اہم کام کئے گئے۔

۱۔ قیام امن :- فوجی حکومت زیادہ با اختیار اور مضبوط تھی۔ اس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی اور ملک میں امن و امان بحال کیا۔

۲۔ معاشی استحکام ملک میں سمرکنگ کو روکنے کے لئے سخت قوانین بنائے گئے سمگلروں کو موت کی سزا دینے کے لئے عدالتیں قائم کی گئیں۔ ملک سے کوئی ۲۱ ٹن سونا سمگل ہونے سے روک دیا گیا۔ اشیاء کی قیمتیں مقرر کر دی گئیں۔ درآمد اور برآمد کے لئے باقاعدہ پالیسیاں بنائی گئیں۔ ملکی زر میبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہونے سے ملک میں معاشی ترقی اور آسودگی بڑھ گئی۔ صنعتی اور زرعی میدان میں بے مثال ترقی ہوئی۔

۳۔ مہاجرین کی آباد کاری

الائنٹ کی رفتار تیز کر دی گئی۔ کلیموں کا نقد معاوضہ دیا گیا۔ نئی اضافی بستیاں تعمیر کر کے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ کافی حد تک حل کر دیا گیا۔

۴۔ نیادار حکومت کراچی جیسے بڑے شہر پر بڑھتا ہوا ڈاکم کرنے کے لئے راولپنڈی کے نزدیک اسلام آباد میں نیادار حکومت قائم کیا گیا۔ جو جدید طرز کا شہر ہے۔

نیا آئین :- مارشل لا حکومت نے ملک کے لئے نیا آئین بنانے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دیا۔ جس نے پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام کی سفارش کی۔ قومی اسمبلی کے ممبروں کی تعداد ایک سو چھپن مقرر کی گئی۔ جن میں چھ نشستیں خواتین کے لئے مخصوص تھیں۔ اس آئین کے مطابق مملکت پاکستان کا انتظامی و دستوری سربراہ کلی صدر مملکت کو بنایا گیا۔ جس کا تسلط نہ صرف ملک کی انتظامیہ بلکہ مقننہ اور عدلیہ پر بھی تھا۔ تمام امور سلطنت کسی نہ کسی صورت میں صدر کے احکام کے مرہون منت تھے۔ ملک میں کوئی پالیسی صدر مملکت کے حکم یا اطلاع کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتی تھی۔ صوبوں کو اگرچہ خود مختاری دی گئی لیکن مرکز کو ہر صورت میں بالادستی حاصل تھی۔ بنیادی جمہورتوں کے نظام کے نفاذ سے انتخابی اداروں کی تشکیل دی گئی۔ اور ان ہی اداروں کو قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ارکان منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا۔

پاک بھارت جنگ ۱۹۶۵ء

کشمیر پاک و بھارت دونوں حکومتوں کے لئے مسئلہ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں جنگ ہو گئی اس کے دیگر اسباب بھی تھے جن میں ہندوستان کی اندرونی معاشی اور سیاسی ابتری سرفہرست تھی۔ پاک چین دوستی بھی بھارت کو پسند نہ تھی۔ اسی لئے روس اور مغربی ممالک سے اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان اکٹھا کیا گیا تھا جس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پہلے کشمیر کے محاذوں پر ہندوستان نے بغیر اعلان کے جنگ جاری رکھی جب کشمیری حریت پسندوں نے ہندوستان کو شکست دینی شروع کر دی اور گوریلا جنگ نے ہندوستان کے لئے تباہی شروع کر دی تو ہندوستان نے چپکے سے رات کے اندھیرے میں ۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کو پاکستان کے

دل لاہور شہر پر تین طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت شدید نوعیت کا تھا۔ ہندوستان کی فوج کو فتح کی پیش گوئی سنائی گئی تھی۔ بھارتی فوج کو لاہور کے چھانہ کلب میں شراب نوشی کا پروگرام دیا گیا تھا۔ مگر اہل لاہور نے بھارتی فوجوں کا مقابلہ قوت ایمانی سے سرشار ہو کر کیا۔ اور ان کے منہ پھیر دیئے۔ اس کے بعد قصور راجستھان، سیالکوٹ کے محاذوں پر زبردست حملے ہوئے مگر ہر جگہ بھارتیوں کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی۔

پاکستانی فضائیہ جو بھارتی فضائیہ سے پانچ گنا کم تھی اپنی طاقت کا لوہا منوالیا دشمن کے ۱۱ طیارے نیست و نابود کر دیئے اور اہم فوجوں کو کانوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ دشمن کے ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ پاک بحریہ نے بھی ہندوستان کے کئی اہم جہازوں کو ڈبو دیا۔ ہندوستان اپنی شکست سے پریشان ہو کر فائر بندی کی کوشش کرنے لگا۔

فائر بندی

جنگ کی ابتدا میں ناکامی کے بعد ہی ہندوستان نے جنگ بندی کی کوشش شروع کر دی۔ چین کے الٹی میٹم نے بہت اثر کیا۔ اس طرح بڑی طاقتیں بھی جنگ بندی کی جدوجہد میں شریک ہو گئیں۔ چنانچہ ۲۰ ستمبر کو سلامتی کونسل نے حکم دیا کہ ۲۲ ستمبر دن کے بارہ بجے تک جنگ بند کر دی جائے۔ پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے فائر بندی اس شرط پر منظور کی کہ مسئلہ کشمیر کا سیاسی تصفیہ کیا جائے گا۔ بھارتی نمائندے کی درخواست پر فائر بندی میں توسیع ہوئی اور جنگ ۲۲ ستمبر کو بجائے ۲۳ ستمبر تک صبح بند ہوئی۔

نتیجہ

اس جنگ نے پاکستانی عوام کی ذات کو خود آگہی بخشی اور انہیں بتایا کہ اتحاد وائیا

میں کیا خوبیاں مضمحل ہیں۔ پاک فوج نے اپنی جرات، دلیری، بلند حوصلگی ثبات اور استقلال سے اپنی طاقت و مہارت کا لوہا منوایا۔

مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی برادری میں زندہ ہو گیا۔

پاکستان کو دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی۔ مغربی ممالک اور امریکہ کی سر ڈھری کھل کر سامنے آگئی۔ چین، ایران، ترکی، سعودی عرب اور انڈونیشیا نے پاکستان کی کھل کر حمایت کی۔

حکومت کے مخالفوں نے بھی اس آڑے وقت حکومت کی حمایت کی۔

اعلانِ تاشقند

فوجوں کو سرحدوں سے ہٹانے اور برصغیر میں امن و امان کی فضا پیدا کرنے کیلئے روسی وزیر اعظم کو سبجین نے صدر ایوب خان اور وزیر اعظم بھارت لال بہادر شاستری کو روس بلایا اور باہمی بات چیت سے ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء کو مندرجہ ذیل امور پر مشتمل اعلان تکمیل پذیر ہوا۔ اسے اعلانِ تاشقند کہتے ہیں۔

۱۔ دونوں ممالک کے مابین دوستانہ اور پر امن تعلقات کو فروغ دیا جائے گا۔ باہمی تنازعات کو پر امن طریقوں سے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق طے کیا جائے گا۔

۲۔ دونوں ممالک کی فوجیں زیادہ سے زیادہ ۲۵ جنوری ۱۹۶۶ء تک ۳ اگست ۱۹۶۵ء سے پہلے والی پوزیشن پر چلی جائیں گی۔

۳۔ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے گا۔

۴۔ ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ پروپیگنڈہ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔

۵۔ سفارتی تعلقات بحال کئے جائیں گے۔

۶۔ دونوں ممالک کے مابین ثقافتی تبادلوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی و تجارتی تعلقات د موصلات کی بحالی کے لئے بھی اقدامات کئے جائیں گے۔

- ۷۔ جنگی قیدیوں کے تبادلے کئے جائیں گے۔
- ۸۔ نا جائز تارکین وطن کی بے دخلی اور مہاجرین کے مسائل پر گفت و شنید جاری رہے گی۔
- ۹۔ دونوں فریق باہمی تعلق رکھنے والے معاملات پر اعلیٰ سطح پر اجلاس کرتے رہیں گے۔

اہمیت

اس اعلان کو سب ممالک نے سراہا اور امن کا پیغام کہا۔ کشمیر کا مسئلہ فیصلہ طلب رہا۔ اعلان تاشقند کے متعلق عوامی رد عمل بہت شدید تھا۔ لوگ اس اعلان کے خدان تھے اور اسے جیتی ہوئی بازی ہارنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس مخالفت کے اظہار کے لئے جلسے ہوئے جلوس نکلے اور قوم میں مایوسی کے بادل چھا گئے۔

صدر ایوب کی حکومت کے زوال کے اسباب

فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب ۱۹۵۸ء میں نظام حکومت کی عنان اپنے ہاتھ میں لی۔ تو ملک کی آئینی صورت حال دیگر گوں تھی ہی لیکن ارکان سلطنت نے اسے اور بھی تشویشناک بنا دیا۔ صدر ایوب نے ملک کا پارلیمانی نظام صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا۔ اس نظام کو دس سال تک بڑی کامیابی سے چلایا۔ ایوب خان کا دس سالہ دور پاکستان کی تاریخ میں ترقی و تعمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں پاکستان نے اپنے سے کئی بڑے دشمن ہندوستان کو شکست فاش دی۔ لیکن وقت کے دھارے میں وہ بھی بہہ گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ایک آمر کی حیثیت سے مسلط ہو گئے ہیں۔

بنیادی جمہوریت کے نظام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا گیا۔ صدر ایوب پر عوام میں تنقید ہونے لگی۔ ذیل میں ان عوازل کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جن کی بنا پر صدر ایوب کی حکومت زوال پذیر ہوئی۔

۱۔ بنیادی جمہوریت کے نظام میں خامیاں

بنیادی جمہوریت کا نظام اگرچہ بہترین تھا۔ لیکن اس کے ارکان کی اہلیت کیلئے کوئی مخصوص قواعد و ضوابط مرتب نہیں کئے گئے تھے۔ چنانچہ ایسی مثالیں بھی دیکھنے میں آئیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ لیکن بی ڈی ممبر ایک ان پڑھ، جاہل، بدتمیز اور بدسلوکیہ قسم کا انسان محض برادری سسٹم پر منتخب ہو گیا تھا۔ جو قانونی بالاتری کا مالک بھی بن بیٹھا تھا۔ اس طرح پڑھے لکھے اور معزز طبقے میں دسوزی پیدا ہونے لگی۔

۲۔ ۱۹۶۲ء کا آئین

لوگوں نے ۱۹۶۲ء کے آئین کو فیصل آباد کا گھنٹہ گھر قرار دیا۔ کیونکہ اس آئین میں تمام اختیارات صدر کو حاصل تھے۔ لوگوں نے ایوب حکومت کو شخصی حکومت قرار دینا شروع کر دیا۔ صدر نے اپنے تحفظ کے لئے من مانے قوانین نافذ کئے۔

۳۔ ۱۹۶۴-۶۵ء کے انتخابات

بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت کنونشن مسلم لیگ کو کونسل مسلم لیگ کے مقابلے میں کافی استحکام حاصل تھا۔ لیکن مخالف گروپوں نے اس استحکام کو اس وقت ختم کر دیا جب انہوں نے اپنے مشترکہ امیدوار مس فاطمہ جناح کو صدارت کے لئے کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو مس فاطمہ جناح سے قائد اعظم کی بہن ہونے کی وجہ سے بڑا لگاؤ

تھا۔ لیکن بنیادی جہورتوں کی وجہ سے افسر شاہی کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل گیا۔ جس سے ایوب خان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ اس سے عوام دل برداشتہ ہو گئے۔ ایوب خان کے خلاف باقاعدہ سیاسی پلیٹ فارم بن گیا۔

۴۔ جنگ ستمبر اور معاہدہ تاشقند

۱۹۶۵ء کی جنگ میں پاکستانی عوام نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت ہندوستان کو میدان جنگ میں شکست دی۔ عوام کو اس جنگ سے ایک نیا دلولہ اور جذبہ ملا تھا۔ لیکن ایوب خان روس کے وزیر اعظم مسٹر کوسیچین کے کہنے پر تاشقند میں بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے سامنے جنگ ہار گئے۔ فتح کیا ہوا سارا علاقہ ہندوستان کو واپس دے دیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم شادی مرگ ہو گئے۔ لیکن پاکستانی عوام مایوس ہو گئے۔ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس اقدام پر نکتہ چینی کی۔ جس کی پاداش میں انہیں وزارت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو نے کابینہ سے نکل کر زبردست تحریک چلائی جس میں انہیں بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔

۵۔ افسر شاہی

ایوب خان نے صنعت کو پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی دی۔ جس میں ملک میں دولت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ افسر شاہی کو بہت سے اختیارات دے دیے گئے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ پاکستان میں حکومت افسر کر رہے ہیں عوام نہیں اور دولت صرف بائیس خاندانوں میں جو کہ سرمایہ دار ہیں سمٹ چکی ہے۔

۶۔ ریلوے ملازمین کی ہڑتال

۱۹۶۶ء میں ریلوے ملازمین نے ملک گیر ہڑتال کر دی۔ ملازمین کا مطالبہ تنخواہوں

میں اضافہ اور مراعات بحال کرنے کا تھا۔ یہ ہڑتال اس قدر کامیاب ہوئی کہ حکومت کو موصلات کا نظام چلانے کے لئے فوج طلب کرنی پڑی۔ مزدوروں کو مراعات دینے کی بجائے ان پر گولیاں برسائی گئیں۔ ملازمین کو مجبور کر دیا گیا۔ کہ وہ کام پر واپس آئیں۔ سنگینوں کی نوک پر ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی دھمکیاں دی گئیں مزدور دن کو ان کا حق نہ دیا گیا اس طرح حکومت سے نفرت ریلوے ملازمین سے نکلی کہ دوسرے شعبوں میں بھی پہنچ گئی جنہوں نے وقت آنے پر حکومت سے ہمدردی ختم کر دی۔

۷۔ عائلی قوانین اور مذہبی قوانین

ایوب خان کے دور میں عورتوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے عائلی قوانین نافذ کئے گئے۔ جس کے تحت عورت کو طلاق کا حق دے دیا گیا۔ ایک عورت کی موجودگی میں دوسری عورت سے شادی خلاف قانون قرار دیا گیا۔ کسی مذہبی آدمی کی بجائے علما کے چیئرمین کو طلاق کے جائز ناجائز قرار دینے کے اختیارات دیئے گئے۔

۸۔ ایوب خان کے صاحبزادے

لوگوں میں یہ تاثر عام ہوا کہ صدر مملکت کے بیٹے باپ کے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افسران سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ ملک کی دولت میں لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں۔ گندھارا انڈسٹریز میں ایوب خان کے بیٹوں کی حصہ داری نے اس تاثر کو تقویت دی۔

۹۔ مسٹر مہبو کی گرفتاری

مسٹر زیڈ۔ اے مہبو کو جب کابینہ سے نکالا گیا تو انہوں نے ایوب خان کے خلاف

زبردست تحریک چلائی۔ معاہدہ تاشقند کو خوب اچھالا۔ ایوب خان کو تشدد پسند آمر ثابت کیا۔ مزدوروں، کسانوں، طالب علموں کے لئے دلچسپ وعدے کئے۔ اور لوگوں کو حکومت کے خلاف ہوا دی۔ اسی تحریک کے دوران عبدالحمید نامی ایک طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے مسٹر بھٹو اور دوسرے سیاسی مخالفین نے خوب فائدہ اٹھایا۔ طالب علم کو شہید قرار دے کر طلبہ سے خوب ہنگامے کروائے۔ ملک میں گھیراؤ جلاؤ شروع کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو کو جیل بھیج دیا گیا۔ ان کی غیر موجودگی میں ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان نے تحریک کو سنبھال لیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت مسٹر بھٹو کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اب وہ جگہ جگہ جلسے جلسے کرتے۔ سرکاری اہلاک کو تباہ کیا گیا۔ ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ایوب خان نے سختی کی بجائے اقتدار سے دستبردار ہونے میں مصلحت سمجھی اور حکومت سے استعفیٰ دے دیا۔

ایوب خان کا استعفیٰ

صدر ایوب خان نے اپنے خلاف شدید عوامی رد عمل دیکھتے ہوئے ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو صدر پاکستان کے عہدہ سے سبکدوشی اختیار کی۔

بیکھے خان کا دور

سابق صدر محمد ایوب خان نے جب یہ دیکھا کہ ملک کے حالات حد سے زیادہ خطرناک صورت حال اختیار کر گئے۔ اور عوام کا ہر کتب فکر ان کے خلاف ہو گیا ہے تو انہوں نے ملکی سالمیت اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کی خاطر ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو تمام اختیارات بری افواج کے کمانڈر انچیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے حوالے

کر دیئے۔ نئے حکمران نے ملک میں مارشل لانا نافذ کر دیا۔ ۱۹۶۲ء کا آئین منسوخ کر دیا
 صوبائی اور قومی اسمبلیاں توڑ دیں۔ بنیادی حقوق معطل کر دیئے۔
 عدلیہ بھی خان نے ملک اور ترقی کے لئے چند اصلاحات بھی نافذ کیں جو حسب ذیل ہیں۔

نئی تعلیمی پالیسی

۲۲ مارچ ۱۹۷۱ء کو نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ جس کے اہم نکات حسب ذیل
 تھے۔

- ۱۔ انگریزی کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت حاصل نہ ہوگی۔
- ۲۔ قومی زبانوں کی اشاعت کے لئے خاص کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
- ۳۔ طلبہ کو سستی کتابیں، خوراک آمدورفت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔
- ۴۔ اس پالیسی کے تحت طلبہ کے وظائف کی رقم دگنی کر دی جائے گی۔
- ۵۔ مشرقی پاکستان میں اسلام آباد کی طرف ایک مرکزی یونیورسٹی کر دی جائے گی
- ۶۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

نئی لیبر پالیسی

محنت کش طبقہ کی خوشحالی کے لئے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ جس میں اہم
 بات یہ تھی کہ مزدوروں کو اپنے حقوق کے لئے ہسپتال کرنے کا حق دیا گیا۔ مزدور انجمنوں
 کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ مزدوروں کی کم از کم تنخواہ مقرر کی گئی۔

انتظامیہ کی تطہیر

یہی خان نے سرکاری محکمہ عات کے بددیانت، رشوت خور اور بدچلن افراد کے

خلان امدادی مہم کا آغاز کیا۔ جس کے نتیجے میں ۳۰۔۳۱ اعلیٰ انسروں کو معطل کیا گیا۔

وحدت مغربی پاکستان کا خاتمہ

یجی خان نے آئینی اور سیاسی مسائل کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے تبادلہ خیال کیا۔ لیکن ان کے نظریات میں بنیادی اور شدید اختلافات پائے جاتے تھے۔ جن سے صدر مملکت نے فائدہ اٹھایا۔ بعض اہم سیاسی مسائل مثلاً ون یونٹ آبادی کی بنیاد پر نمائندگی وغیرہ کا خود فیصلہ کیا۔ ۳۱ مارچ ۱۹۷۱ء کو مخالف سیاسی رہنماؤں کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے وحدت مغربی پاکستان کے خاتمے اور چار نئے صوبوں کے قیام کا حکم جاری کیا۔

عام انتخابات

یجی خان کی حکومت نے شروع ہی سے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کا مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا ہے اس مقصد کے لئے جسٹس عبدالستار کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا۔ جن کی نگرانی میں ۲۷ اگست سے انتخابی فہرستوں کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا۔ ابتدا میں انتخابات کی تاریخ ۵ اکتوبر ۱۹۷۱ء مقرر کی گئی لیکن مشرقی پاکستان میں طوفان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے انتخابات ۷ دسمبر تک ملتوی کر دیے گئے۔

اسی دوران مشرقی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ کہ مولانا بہاشانی اور پاکستان نیشنل لیگ کے سربراہ مسٹر عطاء الرحمن سمیت کئی سیاسی لیڈر انتخابات یہ سیاسی عذر کو کے دست بردار ہو گئے کہ وہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور انسانی خدمات کو سیاسیات میں حصہ لینے پر مقدم خیال کرتے ہیں۔ اس دست برداری سے عوامی لیگ کو بہت فائدہ ہوا۔ اب اس پارٹی کی

قوت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے لوگوں کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر انتخابی میدان سے دور بھگا دیا۔ غیر ملکی سرمائے کی بددلت بہت سے لوگوں کو خرید لیا انتخابی مہم کے دوران عوامی لیگ نے اپنے چھ نکات کی خوب شہیر کی۔ عوام میں بنگالی قومیت کا پردہ پگنڈہ کیا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام دیا۔ عوامی لیگ نے امن امان تباہ کرنے کے لئے ایک ریٹائرڈ کرنل ایم۔ اے۔ جی عثمانی کی قیادت میں سیوک بائیس کی بنیاد رکھی۔ مشرقی پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کی جماعت طلبہ کے حلقوں میں عوامی لیگ کی ترجمان تھی۔ عوامی لیگ نے پولیس اور فوج کے ریٹائرڈ ملازمین کو سماج سیوک بائیس میں شامل کر لیا اور نئے لوگوں کو فوجی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر انتخابات میں عوامی لیگ کو شکست ہو جائے تو پھر تشدد کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے۔

مشرق پاکستان میں کمیونسٹ جنہیں غیر مسلموں کی مکمل حمایت حاصل تھی وہ بھی نیم فوجی تنظیمیں قائم کرنے لگے۔ کئی غیر ملکی طاقتیں حالات نا سازگار ہونے کی وجہ سے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہو گئیں۔ انتخابات سے پہلے حالات بالکل پر امن رہے۔ عوام تے سکون سے ووٹ ڈالے۔ دسمبر ۱۹۷۱ء کو بالغ رائے دہی کی اساس پر انتخابات منعقد ہوئے۔ یہ امر انتہائی حیران کن تھا۔ کہ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں ۱۶۹ میں سے ۱۶۷ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے انتخابات میں ۸۶ نشستیں حاصل کیں اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ البتہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی ملک کے دوسرے حصہ میں سے کوئی بھی نشست حاصل نہ کر سکی۔ صدر یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمن اور مسٹر بھٹو سے بات چیت کی اور اول الذکر کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو چیئر مین پیپلز پارٹی نے تجویز پیش کی کہ عوامی لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار میں شامل کیا جائے۔ جسے شیخ مجیب نے مسترد کر دیا۔

جنرل یحییٰ خان نے ۳ مارچ ۱۹۷۱ء میں ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کیا۔ مگر پیپلز پارٹی اور قیوم لیگ نے دستور کی بنیادوں پر اتفاق کئے بغیر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ جب کہ شیخ مجیب دستور کا فیصلہ قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کی قطعی اکثریت سے کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح مجیب بھٹو اختلافات نقطہ عروج پر پہنچ گئے۔

۱۔ نظریہ پاکستان سے انحراف

قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک زریں دور ختم ہو گیا۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے پاکستان سے زیادہ ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور نظریہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو نظر انداز کر دیا۔

۲۔ مشرقی پاکستان میں ہندوؤں کا اثر و رسوخ

ہندوؤں کی کافی تعداد مشرقی پاکستان میں آباد تھی۔ ان کی معاشی حالت بھی مستحکم تھی۔ تعلیم اور ذرائع اہل نفع پر ان کی اجارہ داری تھی۔ یہاں کی درس گاہوں میں بڑی تعداد ہندو اساتذہ کی تھی۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ بنگالی مسلمان ان ہندو اساتذہ اور کلکتہ سے درآمد شدہ بنگلہ لٹریچر سے بے متاثر تھے۔ ہندوستان کے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ مشرقی پاکستان ایسا کمزور خطہ ہے۔ جس میں دو قومی نظریہ کو آسانی سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لئے باقاعدہ منصوبے کے تحت کام کیا گیا۔ اور آخر کار ملک کے اس حصے میں بنگلہ قومیت کا احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مشرقی اور مغربی پاکستان میں شدید نفرت کی خلیج مائل کر کے دو بھائیوں کو جدا کر دیا

۳۔ لسانی اور صوبائی تعصب

پاکستان کی سرکاری زبان اردو قرار پائی تھی۔ قائد اعظم کی زندگی میں ہی بنگالی کو سرکاری درجہ دینے کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ مگر ان کی شخصیت کے سامنے کسی کی دال نہ گھلتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بنگالی زبان کے لئے باقاعدہ تحریک چلائی گئی۔ چنانچہ ایک ہی ملک میں دو زبانیں رائج کر دی گئیں۔ یہ قومی اتحاد پر پہلا وار تھا۔

ملک میں نظریاتی انتشار محاشی نا انصافیاں اور سیاسی جبر و تشدد اور علاقائی تعصب پیدا ہوا۔ مجیب اور بھاشانی جیسے بنگالی لیڈروں نے انتشار میں زیادہ اضافہ کیا۔

۴۔ عوام اور حکومت میں عدم اتفاق

مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے بھی تحریک پاکستان میں برابر کی شرکت کی تھی۔ انہوں نے مسلم لیگ کو خود بنایا تھا اور اس میں مقبولیت میں اضافہ کیا تھا۔ مگر پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان میں برسرِ اقتدار لوگوں نے عوامی لیگ کو نظر انداز کر دیا۔

۵۔ اقتصادی بد حالی

ملک میں اقتصادی حالت اتنی اچھی نہ تھی۔ جو عوام کو مطمئن کر سکتی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں کا خیال تھا کہ مغربی پاکستان میں زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ جب کہ مشرقی پاکستان پس ماندہ ہے۔ اور یہاں کی چائے اور پٹ سن سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ مغربی حصہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہندوؤں نے اس پس ماندگی کا ذمہ دار مغربی پاکستان

کو قرار دے کر بدگالی نوجوانوں کو پاکستان سے متنفر کر دیا۔

۶۔ آمریت کا دور

پاکستان میں شروع میں سیاسی جوڑ توڑ نے کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہونے دی۔ آٹے دن نئی وزارتیں بنتی اور ٹوٹتی رہتی تھیں۔ ان حالات میں ایوب خان نے کا طویل مارشل لا نافذ ہو گیا۔ اس دور میں یہ تاثر عام قائم ہو گیا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کبھی بھی صدر یا وزیر اعظم کے عہدے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ عوام کے جذبات کا لاوا اندر ہی اندر پکتا رہا۔ انہیں کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہ مل سکا۔ اور جب انہیں ذرا سی انتخاب کی آزادی ملی تو وہ مفاد پرست لیڈروں کے زبغے میں پھنس گئے جنہوں نے ذاتی اقتدار کے لئے ملک کے ٹکڑے کر دیئے۔

۷۔ نااہل قیادت

ملک میں انتخاب کے وقت قیادت اس قدر نااہل تھی۔ کہ ملک کے خلاف سازش کرنے والے لوگوں کو مکمل آزادی تھی کہ ملک کے خلاف سازش کرنے والے لوگوں کو مکمل آزادی تھی ان کو اس وقت پکڑا گیا جب پانی سر سے گنہر گیا۔ یہی خان اور ان کے معاونین کے فیصلوں کو دن رات کزور کرنا شروع کر دیا۔ انتخابات کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلد طلب کرنے کی بجائے فضول مذاکرات کا طویل سلسلہ شروع کر دیا ایسی سیاسی غلطیاں کی گئیں جن کا ازالہ ناممکن ہو گیا۔ مذاکرات میں ناکامی کے بعد فوجی کارروائی بھی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا۔

۸۔ فوجی کارروائی

جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کی صورت حال کو مذاکرات سے حل کرنے کی

ناکامی کی صورت میں بغیر کسی کے صلاح مشورے کے فوجی کارروائی کا حکم دے دیا حالانکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں صرف آٹھ دس ہزار فوج تھی۔ بعد میں ہوائی جہازوں کے ذریعے اسلحہ بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن ہندوستان نے اپنے علاقوں سے ہوائی جہازوں کی پرواز کو ممنوع قرار دے دیا۔ فوجی جنرل لکھان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ مگر چیف جسٹس نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ شیخ مجیب نے عدم تعاون کا اعلان کیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں حکومت عملی طور پر مجیب ہی کی تھی۔ لکھان نے حالات پر قابو پانے کے لئے سخت اقدامات کئے۔ جس سے باغی بھاگ کر ہندوستان چلے گئے۔ ہندوستان کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کا موقع مل گیا۔

۹۔ فوجی کارروائی میں زخمی

یحییٰ خان کی حکومت نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت فوراً مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی بند کر دی۔ جنرل لکھان کو واپس بلا کر جنرل اے۔ کے نیازی کو بھیج دیا۔ باغیوں کو عام معافی دے دی گئی۔ اس طرح جب باغی آئے تو ان کے ساتھ ہندوستان کے باقاعدہ تربیت یافتہ کمانڈوز بھی تھے۔ ہندوستان کھلم کھلا باغیوں کی حمایت کرنے لگا۔ انہیں اسلحہ فراہم کیا جانے لگا۔ ان حالات میں عوامی لیگ کے غنڈوں نے غیر بنگالیوں اور بہاری مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔

۱۰۔ شیخ مجیب کے چھ نکات

حسین شہید سہروردی کی وفات کے بعد عوامی لیگ کی قیادت شیخ مجیب الرحمان

کے ہاتھ آئی۔ سو تھصب اور انتشار کے ماہر تھے۔ انہیں پاکستان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ فروری ۱۹۶۶ء میں لاہور میں آل پاکستان نیشنل عوامی کانفرنس کے نام سے ایک اجتماع ہوا۔ اس میں شیخ مجیب نے پہلی بار چھ نکات کا فارمولہ پیش کیا۔ ان نکات کی رو سے وفاقی حکومت ایک کمزور سی کنفیڈریشن بن کر رہ جاتی۔ صوبوں کو لگان، کرلشی، زر مبادلہ پر کنٹرول ہوتا۔ مرکز کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوتے۔ صوبوں کو علیحدہ ٹیشیا رکھنے کا اختیار ہوتا۔

۱۱۔ بین الاقوامی سازش

بیرونی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی تھیں۔ بھارت تو قیام پاکستان کے بعد ہی ایسی پالیسیاں بناتا رہا۔ جس سے پاکستان کو نقصان ہو اس کی پالیسی کا ایک اہم جزو یہ تھا۔ کہ ابتدا میں مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے جدا کر دیا جائے تاکہ زیادہ آسانی کے ساتھ بقایا پاکستان کو بھی اپنی گرفت میں لیا جاسکے بھارت نے اس سلسلہ میں ۱۹۶۲ء کے بعد عالمی طاقتوں کے تعاون سے اپنی اس کوشش کو تیز کر دیا۔ روس اور امریکہ بھی اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لئے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا کام کرنے میں مصروف تھے اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ روس، ہندوستان دوستی کا معاہدہ صرف پاکستان دشمنی کی وجہ سے ہوا۔ روس کے فوجی مشیر سقوط مشرقی پاکستان تک دہلی میں بیٹھ کر ہدایات دیتے رہے۔

پاک بھارت جنگ ۱۹۷۱ء

داخلی اسباب

۴ دسمبر ۱۹۷۱ء کو ملک میں انتخابات ہوئے جن میں مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ میں کامیاب ہوئی۔ جب کہ مشرقی حصہ میں عوامی لیگ سوائے دونشتوں کے باقی سب پر جیت گئی۔ دونوں کامیاب پارٹیوں کو صرف ایک ایک صوبے پر اجارہ داری تھی۔ ان حالات میں اقتدار منتقل ہونا نظر نہیں آتا تھا۔ ۳ مارچ ۱۹۷۱ء کو یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں اکثریتی پارٹیوں کا اجلاس طلب کیا لیکن عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی مفاہمت نہ ہو سکی۔ سٹر بھٹو نے ۲۸ فروری ۱۹۷۱ء کو لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنی آواز رکھتی ہے۔ اگر مجیب نے تعاون نہ کیا تو سن لو شیخ مجیب "ادھر تم ادھر ہم"۔

۱۲ مارچ کو شیخ مجیب نے اجلاس میں بھٹو کی شرکت نہ کرنے سے غصے میں آ کر ہڑتال کرادی اور پہلی دفعہ حکومت کی کھل کر مخالفت کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے صوبے میں عدم تعاون کے منصوبے بننے لگے۔ عوام کو مکمل سول نافرمانی کا حکم دیا۔ جس میں ٹیکس کی عدم ادائیگی، تالہ بندی، عدالتوں میں غیر حاضری بندرگاہ پر کام بند کرنے اور عوامی لیگ کی راہ میں آنے والی ہر چیز کا قلع قمع کرنا شامل تھا۔

اس پر عوامی لیگ کے غنڈوں نے قتل و غارت کا بازار گرم دیا۔ پنجابیوں اور غیر پنجابیوں کا قتل عام کیا گیا۔ مجیب کی ہدایات کچھ ایسی تھیں کہ چاروں طرف لاقانونیت

اور دہشت گردی پھیل گئی۔ ہندو اس موقعہ کی تاک میں تھا۔ انہوں نے جی بھر کر مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بنگالیوں نے بھی ان کا بھی ساتھ دیا۔ مجبوراً فوج کو انتظام سنبھالنا پڑا۔ اور کسی حد تک امن قائم ہو گیا۔ یحییٰ خان نے اس صورت حال سے بچنے کے لئے ۱۰ مارچ ۱۹۷۱ء کو ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ لیکن شیخ مجیب نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی تخریبی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ قائد اعظم کی تصویر جلادی گئی۔ صوبہ بھکر کی انتظامی مشینری مفلوج کر دی گئی۔ پاکستانی جھنڈے کی توہین کی جانے لگی۔ سرکاری اور پرائیویٹ عمارتوں پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا جانے لگا۔ ریڈیو اور ٹی۔ وی پر عوامی لیگ کی طرف سے ہدایات دی جانے لگیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اقبال ہال کا نام ”ٹیگور ہال“ رکھ دیا گیا۔

۱۵ مارچ ۱۹۷۱ء کو یحییٰ خان نے صورت حال کو سنبھال دینے کی غرض سے ڈھاکہ گئے اور وہاں مسٹر مہبوب کو بھی بلا دیا گیا۔ مجیب چھ نکات پر عمل درآمد سے کم پر رضامند ہوا۔

۲۳ مارچ ۱۹۷۱ء یوم پاکستان کے موقعہ پر شیخ مجیب الرحمن نے اپنے گھر پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا۔ شیخ مجیب کا یہ باغیانہ اقدام ناقابل برداشت تھا اس لئے فوج فوری طور پر حرکت میں آگئی۔ ۲۵ مارچ کو شیخ مجیب کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا۔

خارجی اسباب

مسٹر مجیب الرحمن کی گرفتاری اور فوجی کارروائی کا بیرونی دنیا میں فوری رد عمل ہوا۔ مغربی اخبارات خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کے جرائد نے علیحدگی پسندوں کو خوب ہمدردی۔ بی بی سی کو ڈھاکہ کی سڑکوں اور گلیوں پر بھگالیوں کا خون نظر آئے لگا۔

حالانکہ چند دن پہلے یہ سب ذرائع ابلاغ خاموش تھے۔ فوجی کارروائی سے ڈر کر بھاگ جانے والے دہشت پسندوں نے بھارت میں پناہ لی۔ یہ تخریب کار اپنے ساتھ شریف بنگالیوں کو بھی لے گئے تاکہ دنیا کی نظروں میں پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ مسز انڈرا گاندھی وزیراعظم ہندوستان نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ان بنگالیوں کو مہاجرین کا نام دے کر خوب داویلا کیا اور بیرونی دنیا سے امداد طلب کی۔ تخریب کاروں کو بھارت میں باقاعدہ فوجی ٹریننگ دی جانے لگی۔ ہندوستان کی فوجیں مشرقی پاکستان کی سرحد پر جمع کر دی گئیں۔ نومبر ۱۹۷۱ء میں مسز انڈرا گاندھی نے پاکستان کو الٹی میٹم دیا کہ وہ مشرقی پاکستان سے اپنی فوجیں نکال لے۔ حالانکہ یہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف تھا۔ کیونکہ یہ پاکستان کا اپنا علاقہ تھا۔ دسمبر میں مشرقی بنگال کی سرحدوں پر کھلی جارحیت کا ارتکاب کیا گیا۔ پاکستان کا فضائی رابطہ پہلے ہی منقطع تھا۔ ۲ دسمبر ۱۹۷۱ء کو بھارت نے مغربی پاکستان پر بھی حملہ کر دیا۔ اب پاکستان کے دونوں محاذوں پر جنگ شروع ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں عوام نے بھارتی غنڈوں کی مکمل حمایت کی۔ خود بھی پاک فوج کو نقصان پہنچایا لیکن پھر بھی ہندوستان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ بندی اور عالمی براہداری

پاکستان نے بھارت کی جارحیت کا سوال جنرل اسمبلی میں اٹھایا۔ چنانچہ ۱۰ مئی ۱۹۷۱ء کو ملکیوں نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ ہندوستان کی فوجیں فی الفور مشرقی پاکستان سے نکل جائیں۔ لیکن ہندوستان نے اس قرارداد کو مسترد کر دیا۔ کیونکہ اس کا ارادہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا تھا۔ اور مغربی طاقتوں کی بھی اس کو مکمل حمایت حاصل تھی۔ امریکہ بھی محض طفل تسلیاں دے کر پاکستان کو بہلا رہا تھا

ڈھاکہ پر غیر ملکی قبضہ

جنگ کے دوران روس، ہندوستان معاہدے کی وجہ سے روسی وفد فوجی مشورے دینے کے لئے نئی دہلی میں موجود تھا۔ جنگ کی طوالت کے پیش نظر چھپاتہ بردار فوج کو ڈھاکہ میں اتارنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ بھارتی فوج کو ڈھاکہ میں اتار دیا گیا اور ڈھاکہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔

۱۶ دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دئے ۹۸ ہزار کے قریب پاکستان فوج کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایفٹینٹ جنرل اے کے نیازی نے ہندوستان کے ایفٹینٹ جنرل جگ جیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اسی رات جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ اسی رات جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور ہم نے جنگ بندی قبول کر لی ہے۔ اس طرح مشرقی پاکستان اپنوں کی غداری غیروں کی مکاری سے ایک نیا خود مختار ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان اپنے ۵۵ ہزار مزاحمیں رقبے اور ۵۶ فیصد آبادی سے محروم ہو گیا۔ اب وہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست بھی نہیں رہا تھا۔

ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت

عوامی حکومت ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء کو قائم ہوئی۔ مسٹر بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ان کی پہلی تقریر جو اسی دن نشر ہوئی کافی حوصلہ افزا تھی۔ عوام کو مشکل حالات سے مقابلہ کرنے اور مایوسی سے بچنے اور خود میں عزم نو پیدا کرنے کا عزم تھا۔ اور ملک میں جمہوریت پیدا کرنے اور مارشل لاء کو ہمیشہ کے لئے دخن کرنے کا وعدہ تھا۔

نئی حکومت اور مسائل

جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا جنگ میں شکست اور مشرقی پاکستان میں نوے ہزار فوجیوں کے قید ہونے سے دل شکستگی اور مایوسی کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ اقتصادی بد حالی زوروں پر تھی۔ ملک میں صوبائی عصبیت زوروں پر تھی۔ ان حالات میں ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو عوام میں ایک نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرے۔ اس کے لئے مسٹر بھٹو موزوں تھے۔ جنہوں نے قوم کا کھویا سہا دتار بحال کر دیا۔

نئی اصلاحات کا اعلان

اپنی پہلی تقریر میں مسٹر بھٹو نے جنرل یحییٰ خان اور جنرل عبدالحمید سمیت سات جرنیلوں کی برطانیہ کا اعلان کیا۔ نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی کا خاتمہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور مشرقی پاکستان کے ضمنی انتخابات کو کالعدم قرار دینا شامل تھا۔ مشرقی پاکستان سے منتخب ہونے والے ممبر فورالامین کو نائب صدر بنایا اور ایک نئی کابینہ کی تشکیل کا بھی اعلان کیا۔

صنعتی اصلاحات

۲ جنوری ۱۹۴۲ء کو ایک آرڈی نینس کے ذریعے بھاری انجینرنگ، فولاد، موٹر سازی، ٹریکٹر سازی، سینٹ، بجلی، گیس اور تیل صاف کرنے کی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی گئیں۔ بناسپتی گھی کے کارخانے، رولر فلور ملیں۔ رائس ملیں اور کاشن جیننگ فیکٹریاں ۱۹۴۶ء میں قومی ملکیت میں لی گئیں۔ ملک کے مرشل بینکوں کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور ان کو سٹیٹ بنک آف پاکستان کے ماتحت کر دیا گیا۔ غیر ملکی سرمائے سے چلنے والی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو برقرار رہنے دیا گیا۔

۹ مارچ ۱۹۴۲ء کو بے روزگاری کے کاروبار کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اور بیمہ کمپنیوں کو سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں مدغم کر دیا گیا۔ سرمایہ داروں پر حکومت نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سرمایہ ملک میں منتقل کیا۔

زرعی اصلاحات

ایوب خان کی زرعی اصلاحات سے ملک کی زرعی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا اس لئے نئی زرعی پالیسی کا اعلان یکم مارچ ۱۹۴۲ء کو کیا گیا۔ اس پالیسی کی رو سے زمین کی حد ملکیت کم کر کے ۱۵۰ ایکڑ نہری اور ۳۰۰ ایکڑ بارانی کر دی گئی۔ ۵ جنوری ۱۹۴۶ء کو حد ملکیت مزید کم کر کے ۱۰۰ ایکڑ نہری اور ۲۰۰ ایکڑ بارانی کر دی گئی۔ زائد زمین جاگیرداروں اور زمینداروں سے لے کر ضرورت مند کاشت کاروں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی دوران ملازمت یا بعد از ملازمت حاصل کردہ زمین کی حد ۱۰۰ ایکڑ کر دی گئی۔ مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ انہیں صرف زرعی ضروریات پوری نہ کرنے یا بٹائی کا حصہ نہ دینے کی صورت میں نکالا جا سکتا تھا۔ زمین کی فروختگی پر انہیں حق شفع استعمال کرنے کا مجاز بنایا گیا۔ ۱۳ مارچ ۱۹۴۶ء

ذوالفقار علی بھٹو کی عوامی حکومت

عوامی حکومت ۲۰ دسمبر ۱۹۷۱ء کو قائم ہوئی۔ مسٹر بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل لاڈ ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ان کی پہلی تقریر جو اسی دن نشر ہوئی کافی حوصلہ افزا تھی۔ عوام کو مشکل حالات سے مقابلہ کرنے اور مایوسی سے بچنے اور خود میں عزم نو پیدا کرنے کا عزم تھا۔ اور ملک میں جمہوریت پیدا کرنے اور مارشل لاڈ کو ہمیشہ کے لئے دفن کرنے کا وعدہ تھا۔

نئی حکومت اور مسائل

جب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان دو ٹکڑے ہو چکا تھا جنگ میں شکست اور مشرقی پاکستان میں نوے ہزار فوجیوں کے قید ہونے سے دل شکستگی اور مایوسی کی فضا قائم ہو چکی تھی۔ اقتصادی بد حالی زوروں پر تھی۔ ملک میں صوبائی عصبیت زوروں پر تھی۔ ان حالات میں ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو عوام میں ایک نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا کرے۔ اس کے لئے مسٹر بھٹو موزوں تھے۔ جنہوں نے قوم کا کھویا سہاوقدار بحال کر دیا۔

نئی اصلاحات کا اعلان

اپنی پہلی تقریر میں مسٹر بھٹو نے جنرل یحییٰ خان اور جنرل عبدالحمید سمیت سات جرنیلوں کی برطرفی کا اعلان کیا۔ نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی کا خاتمہ بیسی قیدیوں کی رہائی اور مشرقی پاکستان کے ضمنی انتخابات کو کالعدم قرار دینا شامل تھا۔ مشرقی پاکستان سے منتخب ہونے والے ممبر فورالامین کو نائب صدر بنایا اور ایک نئی کابینہ کی تشکیل کا بھی اعلان کیا۔

صنعتی اصلاحات

۲ جنوری ۱۹۷۲ء کو ایک آرڈی نینس کے ذریعے بھاری انجینرنگ، فولاد، موٹر سازی، ٹریکٹر سازی، سینٹ، بجلی، گیس اور تیل صاف کرنے کی صنعتیں قومی تحویل میں لے لی گئیں۔ بناپستی گھی کے کارخانے، رولر فلور میس۔ رائس میس اور کاٹن جیننگ نیٹریاں ۱۹۷۶ء میں قومی ملکیت میں لی گئیں۔ ملک کے مرشل بینکوں کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور ان کو سٹیٹ بنک آف پاکستان کے ماتحت کر دیا گیا۔ غیر ملکی سرمائے سے چلنے والی کمپنیوں اور فیکٹریوں کو برقرار رہنے دیا گیا۔

۹ مارچ ۱۹۷۲ء کو بے روزگاری کے کاروبار کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اور بیمہ کمپنیوں کو سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں مدغم کر دیا گیا۔ سرمایہ داروں پر حکومت نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا سرمایہ ملک میں منتقل کیا۔

زرعی اصلاحات

ایوب خان کی زرعی اصلاحات سے ملک کی زرعی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا اس لئے نئی زرعی پالیسی کا اعلان یکم مارچ ۱۹۷۲ء کو کیا گیا۔ اس پالیسی کی رو سے زمین کی حد ملکیت کم کر کے ۱۵۰ ایکڑ نہری اور ۲۰۰ ایکڑ بارانی کر دی گئی۔ ۵ جنوری ۱۹۷۶ء کو حد ملکیت مزید کم کر کے ۱۰۰ ایکڑ نہری اور ۲۰۰ ایکڑ بارانی کر دی گئی۔ زائد زمین جاگیرداروں اور زمینداروں سے لے کر ضرورت مند کاشت کاروں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی دوران ملازمت یا بعد از ملازمت حاصل کردہ زمین کی حد ۱۰۰ ایکڑ کر دی گئی۔ مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ انہیں صرف زرعی ضروریات پوری نہ کرنے یا بٹائی کا حصہ نہ دینے کی صورت میں نکالا جا سکتا تھا۔ زمین کی فروختگی پر انہیں حق شفع استعمال کرنے کا مجاز بنایا گیا۔ ۱۲ مارچ ۱۹۷۶ء

بہری اور ۲۵ ایکڑ بارانی زمین پر مالیہ معاف کر دیا گیا۔ زراعت کی ترقی کے لئے حکومت نے خود بعض زرعی اجناس کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ کاشت کاروں کو آسان اقساط پر قرضے جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیمیاوی کھاد کو ملک میں تیار کرنے کے لئے نئی فیکٹریاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

صحت پالیسی

نئی صحت پالیسی کا اعلان کیا گیا جس کے تحت ڈاکٹروں کو ہدایت کر دی گئی کہ مریضوں کے لئے صرف نسخہ لکھ کر اپنی فیس وصول کریں۔ دوائیاں کیمسٹ فراہم کریں۔ دوائیوں کے مروج ناموں کی جگہ جنرک نام رکھے گئے۔ یہ سکیم کامیاب نہ ہو سکی۔ کیونکہ جنرک ناموں سے قیمتیں بڑھ گئیں اور معیار گر گیا۔ اس لئے ۱۹۶۶ء میں دوبارہ پینٹ ناموں سے دوائیاں جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ میڈیکل کالجوں کی تعداد بڑھادی گئی اور طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کئی اہم بیماریاں پر قابو پانے کے لئے خصوصی گرانٹ رکھی گئی۔

تعلیمی اصلاحات

۱۵ مارچ ۱۹۶۲ء کو تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات

حسب ذیل تھے۔

- ۱۔ تمام پرائیویٹ سکولوں اور کالجوں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور ان کے اساتذہ کو سرکاری اداروں کے اساتذہ کے برابر سہولتیں فراہم کی گئیں
- ۲۔ یکم اکتوبر ۱۹۶۲ء سے مڈل اور اکتوبر ۱۹۶۲ء سے میٹرک تک تعلیم مفت ہوگی۔
- ۳۔ سکول میں مزید پچاس لاکھ بچوں کو داخلہ کی سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔
- ۴۔ جامعہ بہاول پور کا درجہ بڑھا کر اسلامی یونیورسٹی قرار دیا گیا۔

۵۔ ملتان۔ اسلام آباد۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان میں نئی یونیورسٹیاں کھولی گئیں۔

۶۔ طلبہ کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ۲۰ میل تک دس پیسے کا ٹکٹ خریدنے اور زائد سفر کے لئے نصف کرایہ ادا کرنے کی رعایت دی گئی۔ مستحق اور نادار طلبہ کو کتب فراہم کرنے کے لئے بک بنک قائم کئے گئے۔

لیبر اصلاحات

صنعتی اور تجارتی اداروں میں کارکنوں کو یونین بنانے اور رجسٹرڈ کروانے کی سہولت فراہم کی گئی۔ بغیر وجہ بتائے کسی صنعتی یا تجارتی ادارہ کے ملازم کو برطرف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لیبر یونین کے عہدہ داروں کو تبدیل کرنے یا انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے سے روکنے کے لئے قانونی تحفظ دیا گیا۔ ملازم کی برخاستگی کی صورت میں اسے قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل تھا۔ تین ماہ تک مسلسل مزدوری کرنے والے ملازمین کو مستقل قرار دیا گیا۔ لیبر عدالتوں کے طریقہ کار اور تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ منافع بخش کارخانوں کے مزدوروں کو سال میں بیس دن کی تنخواہ کے برابر بونس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نینر انہیں فیکٹری کے منافع میں پانچ فیصد کا حصہ دار قرار دیا گیا۔ بیماری کی صورت میں الاؤنس اور ان کے اہل و عیال کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے سوشل سیکورٹی سکیم نافذ کی گئی۔ جن کارخانوں میں پچاس یا اس سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے ان میں گروپ انشورنس لازمی قرار دی گئی۔ ملازمین کے لئے بڑھاپے کی پنشن مقرر کر دی گئی۔

سماجی اصلاحات

بلوچستان اور سرحد میں قبائلی سردار جو ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ عوام سے

جبری بیگار لیتے اور ذاتی جیلوں میں ٹھونس دیتے تھے۔ اس سلسلہ کو بند کر دیا گیا
 ۱۹۷۶ء میں قبائلی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ شناختی کارڈ سکیم کا اجراء کیا گیا۔
 تاکہ جلسازی کے امکانات کو کم کیا جاسکے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ
 کیا گیا۔

شاندار خارجہ پالیسی: بھٹو دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اس قدر کامیاب
 تھی کہ ملک میں بہت جلد اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کئی مشکل
 حالات میں دوست ممالک کے تعاون سے ملک کو درپیش خطرات پر قابو پانے کے قابل ہو
 گیا۔ مسٹر بھٹو نے بڑی طاقتوں کو پاکستان کی جائز مدد کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ترقی پذیر
 اور ترقی یافتہ ممالک کے کامیاب دوروں نے پاکستانی مفادات کا تحفظ کیا۔ پاکستان
 اپنی پالیسی کو آزاد اور غیر جانبدار رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ سیٹو اور سینیٹو سے غلطی کی اختیاً
 کرنی گئی۔ امریکہ سے اسلحہ کی پابندی ختم کر دانی گئی۔ چین کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ
 دیا گیا۔ چین نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہ کیا جب تک خود پاکستان نے
 اسے تسلیم نہ کیا۔ برطانیہ کو دولت مشترکہ سے نکلنے کے باوجود پاکستانی تارکین وطن
 کو شہریت دینے پر مجبور کرنے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ روس سے کراچی میں اسٹیل مل
 لگوانے اور ہندوستان کے ساتھ یکطرفہ سلوک کو تبدیل کرنے میں پیش رفت ہوئی۔
 اشتراکی ممالک کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کئے گئے۔ اسلامی ممالک کے
 ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کی اقتصادی امداد کرنا بہترین
 خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پاکستان کی افرادی قوت کو مشرق وسطیٰ میں عزت
 اور قدر سے لیا جاتا تھا۔ جس سے ملک کے زرمبادلہ میں زبردست اضافہ ہوا۔

بنگلہ دیش تسلیم کرنے کا فیصلہ بھارت اور دوسرے ممالک سے مسلسل دباؤ

ڈالا جاتا رہا۔ کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے۔ مسٹر بھٹو نے بھی پاکستانی عوام کو اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر عوام اسے ماننے کے لئے تیار نہ تھے۔ بھٹو نے قومی اسمبلی سے اپنی اکثریتی پارٹی سے بنگلہ دیش کو مناسب وقت پر تسلیم کرنے کا اختیار حاصل کر لیا۔ چنانچہ ۲۲ فروری ۱۹۷۲ء کو لاہور میں اسلامی سربراہان کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب بن کانفرنس میں شریک ہوئے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کئے گئے۔

آئین سازی: مسٹر بھٹو نے برسراقتدار آتے ہی عوام کو ایک متفقہ آئین دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بحیثیت مارشل لاڈ منسٹر طر اقدار میں آئے تھے۔ ۱۵ اپریل ۱۹۷۳ء کو ایک عبوری آئین اسمبلی میں پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر پاس کر دیا گیا۔ اور ۲۱ اپریل ۱۹۷۳ء کو مارشل لا ختم کر دیا گیا۔ عبوری آئین کے تحت مسٹر بھٹو صدر بن گئے۔ مستقل آئین کے لئے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی۔ جس نے ۲۰ دسمبر ۱۹۷۳ء کو اپنی سفارشات مرتب کر لیں۔ مگر حزب اختلاف نے انہیں غیر اسلامی اور غیر جمہوری قرار دے کر بائیکاٹ کر دیا۔ بعد میں حزب اختلاف کی تجاویز کو شامل کر کے قومی اسمبلی سے آئین پاس کروایا گیا۔ اس آئین کو ۱۴ اگست ۱۹۷۳ء کو نافذ کر دیا گیا۔

قادیانی مسئلہ: قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بہت مدت سے ہو رہا تھا۔ لیکن فوری طور پر رد عمل اس وقت ہوا جب ۲۹ مئی ۱۹۷۴ء کو نیشنل میڈیکل کالج کے طلبہ کاربوه سٹیشن پر قادیانی طلبا سے تصادم ہوا۔ اس پر ملک بھر میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چل پڑی۔ سڑتالیں جلسے اور جلوس شروع ہو گئے اس پر قومی اسمبلی کے اراکین پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی اس مسئلہ کا جائزہ لینے کے لئے مقرر کر دی۔ قومی اسمبلی نے کافی غور و خوض کے بعد ۲۷ ستمبر ۱۹۷۴ء کو اتفاق رائے سے قادیانیوں

کو غیر مسلم قرار دیا۔ سینٹ کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے بھی بل کی منظوری دے دی

۱۹۷۷ کے انتخابات اور پیپلز پارٹی کی سیاست

بھٹو صاحب نے ۱۹۷۷ء کے آغاز میں انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی پریس پر پابندی ختم کر دی۔ جلسے جلوس کی آزادی دی گئی۔ دفعہ ۱۴۴ ہٹالی گئی۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لئے حزب اختلاف کی ۹ جماعتوں نے باہمی صلاح مشورے کے بعد پاکستان قومی اتحاد قائم کر لیا۔ نظام مصطفیٰ کے قیام کو اپنا منشور بنایا۔

مسٹر بھٹو نے اپنی پارٹی کی کامیابی کے لئے ملک بھر کا دورہ کیا اور اپنے دور کے واقعات اور کارناموں کو بیان کر کے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ قومی اتحاد نے بھی ملک میں بڑے بڑے جلسے، جلوس منعقد کئے۔ ۵ مارچ تک دونوں فریق جوش و خروش سے انتخابی مہم چلاتے رہے۔ ۷ مارچ ۱۹۷۷ء کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ پیپلز پارٹیوں کے ۱۹ امیدواروں کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا قومی اتحاد کے صرف ۳۶ امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا۔ قومی اتحاد نے اس فیصلہ کو جانبدار نہ اور غیر منصفانہ قرار دیا اور حکومت پر دھاندلیوں کا الزام لگاتے ہوئے ۱۰ مارچ کو صوبائی اسمبلیوں کے ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ حکومت کے اقدامات کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔

۱۴ مارچ ۱۹۷۷ء کو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں دفعہ ۱۴۴ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسے کئے گئے اور جلوس نکالے گئے۔ مسجدوں میں بھی لاکھڑی چارج ہوا۔ حکومت نے بہت سے راہنماؤں کو قید کر لیا۔ ملک میں توڑ پھوٹ اور گھیراؤ جلاؤ سے سخت نقصان ہونے لگا۔ حکومت نے کراچی حیدرآباد اور لاہور میں مارشل لا لگا

دیا۔ لیکن احتجاج جاری رہا۔ قیادت نچلی سطح پر چلی آئی۔ جس سے تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا۔ طلبہ، مزدور، بچے، عورتیں بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شہریوں نے عام لوگوں کو بھی حکومت کے خلاف کر دیا۔ کرفیو بھی جلسے جلوسوں کو نہ روک سکا۔

قومی اتحاد کے قائدین کو راولپنڈی کے نزدیک سہا لہ ریسٹ ہاؤس میں اکٹھا کر کے مذاکرات شروع کئے گئے۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار عبدالقیوم کی خدمات حاصل کی گئیں۔ حالانکہ بھٹو صاحب نے انہیں بھی غیر جمہوری طریقے سے صدارت سے سبکدوش کر دیا تھا۔ مفاہمت کے لئے سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارت کے سفیروں کی کوشش بھی جاری رہی۔ مگر مذاکرات کسی طرح کامیاب ہوتے نظر نہ آئے۔ اصغر خان، بھٹو سے کسی طرح کا کوئی تصفیہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ ان ہی دنوں وزیر اعظم بھٹو غیر ملکی دورے پر چلے گئے۔ واپسی پر پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ مگر حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ چنانچہ ۵ جولائی کو صبح ہونے سے پہلے ہی فوج کے سربراہ چیف آف سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر کے افواج پاکستان کو ملک کے نظم و نسق کی ذمہ داری سونپ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور کاہنہ کے ارکان کو حراست میں لے کر مری میں منتقل کر دیا۔ بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کی بجائے فوج کی حکومت تھی۔

بھٹو حکومت کے زوال کے اسباب

سیاسیات کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی تیزی سے اپنی ارتقائی منازل طے کر کے صرف چار سال کے عرصے میں ملک کی واحد سیاسی حکمران جماعت بن گئی۔ مسٹر

ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب آمریت کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ انہیں افلاس سے نجات دلانے کے لئے اسلامی سوشلزم کا نعرہ دیا۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا دلکش نعرہ پاکستانی عوام کو پیپلز پارٹی کا گرویدہ بنانے کے لئے بڑا موثر ثابت ہوا۔ چھ سالہ اقتدار میں پیپلز پارٹی ملک کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ جس تیزی سے یہ پارٹی عوام میں مقبول ہوئی اور ہر دلعزیز ہوئی تھی۔ اسی سرعت سے زوال کا شکار ہو گئی۔ زوال کی درج ذیل وجوہات ہیں۔

۱۔ وعدوں سے انحراف :- پیپلز پارٹی نے الیکشن سے قبل عوام سے جو وعدے کئے تھے۔ اپنے اقتدار کے دوران انہیں پورا نہ کر سکی۔

۲۔ بدترین آمریت :- بھٹو دور میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کر دی گئی۔ سارے دور میں دفعہ ۱۴۴ کا نفاذ رہا۔

۳۔ جاہلانہ اور متشددانہ دور :- مسٹر بھٹو نے میکا ولی کی طرز کا نظام اپنایا اپنے مخالفین کے جلسے درہم برہم کرنے اور مخالفین کو نیچا دکھانے کے لئے تشدد کی راہ اپنائی۔ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لئے فیڈرل سیکورٹی فورس (F.S.F) قائم کی گئی۔

۴۔ علماء دین سے بدسلوکی :- مسٹر بھٹو نے ملک میں اسلامی سوشلزم لانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن عملی طور پر علماء دین کو محض اس وجہ سے قید و بند میں ڈالا گیا تھا کہ وہ ملک میں اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں۔

۵۔ طلبہ سے بدسلوکی :- جب ایوب خان کی وزارت سے مسٹر بھٹو کو سبکدوش

کیا گیا تو مسٹر بھٹو کو اقتدار میں لانے کے لئے طلبہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس بڑی قوت کو پی۔ پی کے دور میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑی۔ گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے دور میں طلبہ کے جلسے جلوسوں پر پابندی لگادی گئی۔ ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور کچھ کران کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا۔

۶۔ عدلیہ سے زیادتیاں :- پاکستان کی عدلیہ کو ایک خود مختار ادارے

کی حیثیت حاصل ہے۔ جو تمام ریگ انتظامی اداروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ مسٹر بھٹو نے عدلیہ کے وقار کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی اکثریتی جماعت سے قومی اسمبلی سے آئین میں ایسی ترامیم کرائیں جس سے عدالتوں کے اختیارات محدود ہو گئے۔ حکم امتناعی جاری کرنے پر پابندی لگادی گئی۔ غیر پسندیدہ جموں کو اعلیٰ عہدے دینے سے روک دیا گیا۔

۷۔ معاشی بد حالی :- بھٹو حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن

ہو گیا ہے۔ حالانکہ ملک کی اقتصادی حالت انتہائی دگرگوں ہو کر رہ گئی تھی۔

۸۔ انتخابی دھاندلیاں :- مسٹر بھٹو کے زوال کا سب سے بڑا سبب ۱۹۷۷ء کے

انتخابات میں کی گئی دھاندلیاں بنا۔ الیکشن میں مخالف امیدواروں کو اغوا کر لیا گیا۔ جلی ووٹ ڈالے گئے۔ عوام کے احتجاج کے باوجود حکومت بنائی گئی۔

۹۔ سیاسی مخالفین پر ظلم و ستم :- مسٹر بھٹو نے اختلاف رکھنے والے سیاسی مخالفین

پر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا ان کی جائیدادیں تباہ کرادیں انہیں جیلوں میں بند کر کے جوڑوں کا نشانہ بنایا۔

اسلامی معاشرہ کا قیام

دین اسلام کا یانی خود رب اعلیٰ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع اسلام ہیں اس لحاظ سے حکومت و اقتدار اور قانون سازی کا منصب صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے مدینہ کی ریاست میں جب آپ نے خداوند تعالیٰ کی متعین کردہ حدود کو نافذ کیا۔ تو آپ رسالت کے عالی مرتبہ پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ علی الارض کے نیابتی عہدہ پر بھی فائز تھے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے ریاست کی باگ دوڑ سنبھالی۔ یہ پاک ہستیاں خلیفۃ الرسول تھے۔ اسی طرح صاحب امر کو خلیفۃ الرسول سے اپنی تبدیل روشن کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ ورسول کی اطاعت کے بعد صاحب کی اطاعت کا حکم دیا گیا لیکن صاحب امر کی اطاعت اسی صورت میں ہے۔ کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی یہ ہے کہ قانون سازی آپ کے لئے ہوئے دین کے منافی ہو۔ اقتدار اور حکومت کو اپنے لئے مخصوص کر کے انسانی آزادی پر قدغن لگا دے۔

دین اسلام مکمل منالطہ حیات ہے۔ اس میں اقتدار اعلیٰ کو خداوند تعالیٰ کی ذات سے اس لئے مخصوص کیا گیا۔ کہ اس کے نزدیک نبی نوح آدم۔ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اور وہ پیدائشی اعتبار سے برابر ہیں۔ لیکن دین اسلام پر چلنے والے دو دنیاؤں میں کامیاب و کامران ہیں۔ حکمران نیابت رسول کے فرائض سرانجام دیتا ہے۔ ایک طرف وہ خدا اور رسول کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ملت کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے۔

ے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کو بہتانی (اقبال)

اسلام میں امت کے فرائض کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک شہری کے حقوق کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی حکومت صرف فرائض کی بجائے آوری کا مطالبہ کرے اور حقوق سے پہلو تہی کرے تو وہ غیر موثر حکومت ہوگی۔ بنیادی حقوق اور ضروریات زندگی ہر شہری کو مہیا کرنا حکومت کا فرض ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جس طرح روٹی، کپڑا، مکان ہر شہری کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف، جان و مال اور عزت و ناموس کا تحفظ اور حقوق شریعت میں یکسانیت، ہر باشندہ ملک کا بنیادی حق ہے۔

اسلام حکومت سے اسلامی معاشرہ کا قیام چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کے استحکام کے لئے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسانوں کی برابری لازمی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے بھی ایسے ہی معاشرہ کے قیام کیلئے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا نظریہ پاکستان کا مرکزی خیال اسلامی معاشرہ کا قیام تھا اسلامی معاشرہ کا قیام جبہی ممکن تھا۔ کہ پاکستان میں نفاذ اسلام ہوتا۔ تیس برس تک نفاذ اسلام کی نوید سنائی جاتی رہی۔ لیکن منزل کی طرف گامزن ہونے سے ہر قافلہ دامن بچاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قافلہ میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو معزنی طرز زندگی کے پروردہ تھے اور اسلام کی حقانیت پر غیر متزلزل ایمان سے عاری تھے۔ اس رویہ نے پاکستانیوں کو دین اسلام کی وحدت میں کھو جانے کا موقع فراہم کیا اور نہ ہی پاکستانی ثقافت کا شخص منصفہ شہود پر آیا۔

ایک تہائی صدی اہم تشکیک کی راہوں میں سرگرداں رہے۔ لیکن پاکستانیوں کے نظروں سے وہ مقصد کبھی اوجھل نہیں ہوا۔ جو تحریک پاکستان کا مطمح نظر تھا جس مقصد کو پالینے کے لئے برصغیر کے مسلمانوں نے مالی، جانی اور عزت و ناموس کی قربانیاں دی تھیں۔ یہ عنایم مقصد حکمرانوں کی مغربیت پسندی کی وجہ سے پس پردہ چلا گیا۔ لیکن پاکستانیوں کی زندگیوں سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ اس طرح کا جذبہ مارچ ۱۹۷۷ء تحریک نظام مصطفیٰ میں دیکھنے میں آیا۔ مغربی جمہوریت کو خس و فاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔

محمد ضیاء الحق کی حکومت نے نظامِ مصطفیٰ کی تحریک کا بخور مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے اس حکومت نے قیامِ نظامِ مصطفیٰ کی راہ اپنائی۔ جان، مال اور عزت و ناموس کا تحفظ دینے کے لئے ملک کا امن و امان بحال کیا۔ جمہوریت کے نام پر ملک و قوم میں لسانی، علاقائی اور قبائلی تفریق کو ہوا دے کر قومی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے والے اداروں کو ختم کیا۔ عوامی دور کے آخری ایام میں یوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ پاکستان خدا نخواستہ غیر ملکیوں کے تسلط میں چلا گیا ہے فاتح قوم ملک کے اصل باشندوں کو کچلنے کے لئے ہر حربہ اختیار کر رہی ہے۔ ۵ جولائی ۱۹۷۷ء کو بری فوج کے چیف آف دی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے نظم و نسق کو بحال کرنے کی ذمہ داری اٹھا کر اس غیر یقینی فضا کا خاتمہ کیا۔

پاکستانی جان، مال اور عزت و ناموس کے تحفظ سے اس حکومت سے مانوس ہوتے چلے گئے۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ (۱۰ فروری ۱۹۷۹ء) کو اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر کے امن و امان اور شہریوں کے سکون کو تباہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی۔

۲۱ جون ۱۹۸۰ء کو ملک بھر میں زکوٰۃ و عشر کا نظام نافذ کر کے غریب شہریوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا بیت المال قائم کر دیا۔ اسلامی مملکت کے لئے زکوٰۃ و عشر کا انتظام اہم دینی فریضہ ہے۔ امیر و غریبوں میں جذبہ اخوت پیدا کرنے کے لئے زکوٰۃ کا نظام اہم کردار ادا کرتا ہے۔

نفاذِ اسلام کی رفتار تیز کرنے کے لئے جون ۱۹۸۱ء میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل کی گئی۔ اس کونسل کے چیئرمین جسٹس تنزیل الرحمن اور اراکین میں ہر مکتب فکر کے علماء کو نمائندگی دی گئی۔

فروری ۱۹۷۹ء میں شریعت بیچوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ دفاتی شرعی عدالت قائم کی گئی۔ جس کے سربراہ جسٹس آفتاب حسین اور پیر کرم شاہ الازہری۔ محمد تقی عثمان اور ملک غلام علی اراکین ہیں۔ یہ عدالت غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دینے کی مجاز ہے۔ یکم جنوری ۱۹۸۱ء کو سود سے پاک بنکاری کو رائج کر دیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے

کہ سود کی لعنت کو ختم کر دیا جائے

اپریل ۱۹۷۹ء کو اہم تعلیمی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا مضمون پورے نظام تعلیم میں مرکزی مضمون قرار دیا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی اور اب ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ تاکہ عمرانی علوم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے والے اسلامی قوانین نافذ کرنے والے افراد کی تعلیم و تربیت ہو سکے۔

لاکھوں میں اسلامی فقہ کو لازمی نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔

نفاذ اسلام کی کوششیں ایک مکمل اسلامی معاشرہ کے قیام کی طرف اہم قدم ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ اسلام کے ذریعہ اصولوں کی روشنی میں معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچہ ترتیب دیا جائے۔ تاکہ ہر شہری کو بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف، جان و مال اور عزت کا تحفظ مل سکے۔ نہ کوئی دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہے۔

وطن عزیز اور استقامت پاکستان کے لئے ۱۹ دسمبر ۱۹۸۴ء کو ریفرنڈم ہوا۔ اس میں پاکستانیوں نے محمد منیار الحق کی حکومت کے کارناموں پر پسند کی مہر ثبت کر کے نفاذ اسلام کی راہیں کھول دیں۔

اب تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔

ارضِ پاکستان

برصغیر کا شمال مغربی علاقہ ہمیشہ مسلم اکثریت کا علاقہ رہا ہے۔ ۱۹۳۲ء میں اس علاقہ کا نام "پاکستان" چودہری رحمت علی نے تجویز کیا۔ اس جغرافیائی وحدت میں پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور کشمیر کے علاقے شامل ہیں۔ چودہری رحمت علی نے پنجاب سے "پ"، افغانیہ (صوبہ سرحد) "ا"، کشمیر سے "ک"، سندھ سے "س" بلوچستان سے "تان" کے حروف سے لفظ پاکستان بنایا۔ اس خطہ کو برصغیر سے الگ کر کے پاکستانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنانے کا تصور علامہ اقبال نے ۱۹۳۰ء میں اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا۔ پاکستان ۴ اگست ۱۹۴۷ء کو معرض وجود میں آیا۔ پاک سرزمین کی تخلیق حضرت قائد اعظمؒ کی رہنمائی ہے "شہنشاہ اوزگن" عالمگیر کے بعد ہندوستان نے اتنا بڑا مسلمان پیدا نہیں کیا جس کے غیر متزلزل ایمان اور اہل ارادے نے دس کروڑ شکت خوردہ مسلمانوں کی مایوسیوں کو کامیابوں میں بدل دیا ہو۔ "محمد بن قاسم سے محمد علی جناح تک صد ۱۲۲

پاکستان کا کل رقبہ ۸۰۵۰۰۰ مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی ۹ کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ ۹۶ فیصد لوگوں کا مذہب دین اسلام ہے۔ اس کی علاقائی تفصیل یہ ذیل ہے۔

اصلاح	ڈویژن	صوبہ
لاہور۔ شیخوپورہ۔ قصور۔ اوکاڑہ	لاہور	پنجاب
گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ	گوجرانوالہ	۲۔
راولپنڈی۔ اٹک۔ جہلم	راولپنڈی	۳۔

صوبہ	ڈویژن	اضلاع
	۴۔ فیصل آباد	فیصل آباد۔ جھنگ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ
	۵۔ ڈیرہ غازی خان	ڈیرہ غازی خان۔ مظفر گڑھ۔ سیہ۔ راجنپور
	۶۔ سرگودھا	سرگودھا۔ خوشاب۔ میانوالی، بھکر
	۷۔ ملتان	ملتان۔ ساہیوال۔ وہاڑی
	۸۔ بہاول پور	بہاول پور۔ بہاول نگر۔ رحیم یار خان
شمال مغربی	۱۔ پشاور	پشاور۔ مردان۔ کوہاٹ
سرحدی صوبہ	۲۔ ہزارہ	ایبٹ آباد۔ مانسہرہ۔ کوہستان
	۳۔ ڈیرہ اسماعیل خان	ڈیرہ اسماعیل خان۔ بنوں۔ شمالی وزیرستان
		جنوبی وزیرستان۔
	۴۔ مالکنڈ	سوات۔ چترال۔ دیہ
بلوچستان	۱۔ کوئٹہ	کوئٹہ۔ پشین۔ لورائی۔ چاغی۔ شروہ
	۲۔ سبکی	سبکی۔ نصیر آباد۔ کچی۔ مری بگٹی۔ ایچکھی
	۳۔ قلات	قلات۔ مکران۔ خضدار۔ بس بیلہ۔ خاران
سندھ	۱۔ کراچی	کراچی
	۲۔ حیدرآباد	حیدرآباد۔ دادو۔ ٹھٹھہ۔ مدینہ۔ گھٹڑ۔ تھریارک
	۳۔ سکھر ڈویژن	سکھر۔ خیرپور۔ جکیب آباد۔ لاڑکانہ۔ شکرپور

اسلام آباد کا علاقہ وفاقی حکومت کے زیر نگرانی ہے۔ گلگت، ایچکیاں اور قبائلی علاقے بھی وفاقی حکومت کے زیر نگرانی ہیں۔ آزاد کشمیر کی اپنی بااختیار حکومت ہے اس کے دفاع کرنسی مواصلات اور خارجہ امور کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہے یہ علاقہ چار اضلاع مظفر آباد، راولا کوٹ، میرپور، کوٹلی پر مشتمل ہے۔

محل وقوع

پاکستان ۲۲ درجہ شمال اور ۳۷ درجہ عرض بلد شمال۔ ۴۱ مشرق اور ۵۰ درجہ طول بلد مشرق کے درمیان واقع ہے۔ پاکستان کے شمال میں کوہ قراقرم کے ساتھ شمالی جہوریہ چین کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جو ۶ کلومیٹر لمبی ہے۔ چین پاکستان کا دوست ملک ہے۔ شاہراہ ریشم کی تکمیل نے ایک دوسرے کو بذریعہ سڑک ملا دیا ہے۔ شمال ہی میں جموں و کشمیر کا متنازعہ علاقہ ہے۔ جو غلام کشمیر اور آزاد کشمیر دو خطوں میں تقسیم ہے۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان وجہ نزاع ہے۔ یہی مسئلہ دونوں حکومتوں کے مابین جنگوں کا وجہ بنتا چلا آیا ہے۔

شمال مغرب میں افغانستان کی دافان کی تنگ پٹی پاکستان کی سرحد کو روس سے جدا کرتی ہے۔ یہاں سے روس کی سرحد ۲۰ کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ افغانستان میں روس کی آمد سے اب یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ افغانستان کے مسلم مجاہدین روسی مداخلت کو ختم کرنے کیلئے سرحدوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ لاکھوں مہاجرین پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ روسی خطرہ پاکستان کے سرمنڈلا رہا ہے۔ مغرب میں افغانستان کی ۲۲۵۰ کلومیٹر لمبی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ یہ ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے مغرب میں ہی برادر مسلم ملک ایران ہے۔ ایران کے ساتھ ۸۰۰ کلومیٹر پاکستان کی سرحد ہے۔ اس کے مغرب میں اسلامی مملکتوں کا وسیع سلسلہ ہے۔ ایران اور عراق دونوں برس بپجار ہیں۔ لیکن وہ دن دور نہیں جب وہ اپنے اختلافات گفت و شنید سے ختم کر کے پھر سے شیر و شکر ہو جائیں گے۔ ترکی۔ شام۔ سعودی عرب اور مصر کی اہم اسلامی ریاستیں ہیں۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبویؐ اور روضہ اقدس پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلامی ملکوں کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔

مشرق میں بھارت کی ۱۶۵۰ کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ بھارت نے تقسیم سے ہی

پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔
 ہے۔ آج بھائی اندرا گاندھی کے بعد آج بھائی اندرا گاندھی کے بعد راجو گاندھی حقیقت پسندی کا ثبوت
 دیتے ہوئے پاکستان سے امن معاہدہ کر کے اپنے ملک کی خوشحالی پر توجہ دے۔ جنوب
 میں بحیرہ عرب اپنی وسعتوں کے ساتھ تاحدنگاہ پھیلا ہوا ہے۔

قدرتی وسائل۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان آپ و گل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے
 پاکستان بھی ان قدرتی نعمات سے مالا مال ہے "پاکستان کو خدا نے ہر چیز دے رکھی ہے
 معدنیات، زراعت کے وسیع وسائل، اقتصادیات کی ترقی کے روشن امکانات۔ ملک کو صنعتی
 بنانے کے بہترین ذرائع۔ ہر چیز پاکستان میں موجود ہے۔ قدرت کی فیاضی نے اس ملک
 کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے" قائد اعظم اگست ۱۹۴۸ء

معدنی وسائل پاکستان کے معدنی وسائل میں تیل اور قدرتی گیس، کوئلہ، نمک

کرومائیٹ، جیسم، چوڑے کا پتھر اور لوہا شامل ہیں۔

قدرتی گیس ۱۹۵۲ میں پہلی بار سوئی بوجھستان میں دریافت ہوئی۔ اور اب اس کی
 دریافت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملکی ضروریات پورا کرنے کے اعتبار سے اس کے ذخائر
 پہلے نمبر پر ہیں اس کے ذخائر زیریں وادی سندھ، پوٹھووار اور ڈیرہ غازی خان کے
 علاقوں میں دریافت ہو چکے ہیں۔ بڑے شہروں میں یہ پائپ لائن کے اس کی سپلائی کا
 بندوبست کیا گیا ہے۔

تیل کے ذخائر ۱۹۱۵ء میں ضلع اٹک میں کھوڑ کے مقام پر دریافت ہوئے۔ ڈھلیاں
 ضلع اٹک ۱۹۳۵ء اور جوہا میر۔ بالکسر اور سیکوال ضلع جہلم نے پاکستان کے معرض وجود
 میں آنے کے ساتھ ہی تیل حاصل کیا جا رہا ہے۔ میال، بت، ضلع اٹک، کوٹ سارنگ ضلع
 کوہاٹ، ڈھوڑک ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع بدین سندھ میں تیل کے ذخائر سے معدنی تیل

حاصل کیا جا رہا ہے۔

پاکستان میں کوئلے کے تین بڑے ذخائر پوٹھوار، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ کی زیریں وادی میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ کوئلہ اچھی قسم کا نہیں ہے۔ حال ہی میں مکران کے علاقہ سے اچھی قسم کا کوئلہ دریافت ہوا ہے۔

پاکستان میں نمک کے قیمتی ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ کھیوڑہ کی کان صدیوں سے نمک دے رہی ہے۔ ضلع سرگودھا۔ ضلع میانوالی اور ضلع کوہاٹ سے پتھر کا نمک حاصل ہوتا ہے۔ لس بیلہ اور ساحل مکران کے ساتھ سمندری نمک بھی حاصل کیا جاتا ہے۔

کرومائیٹ۔ جیسم، چونے کا پتھر اور کبائیٹس کے ذخائر بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ خام لوہے کے ذخائر ضلع میانوالی اور چترال کے پہاڑی علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ ذخائر دشوار گزار علاقے میں ہیں۔ اس لئے بھرپور استفادہ ممکن نہیں ہے۔ قیمتی سنگ، زمرد اور تانبا کے ذخائر سطح مرتفع بلوچستان میں پوٹھوار کے علاوہ۔ سوات اور چترال میں بھی ہیں۔

دریا اور نہریں

پاکستان کے دریا کشمیر کے برن پوش پہاڑوں سے نکلنے ہیں۔ اس لئے سارا سال بہتے ہیں۔ پاکستان پانچ دریاؤں سندھ، جہلم، چناب، رومی اور ستلج کی سرزمین ہے۔ یہ دریا پانچ انگلیوں کی طرح بہتے ہوئے ایک ہو کر سندھ میں سے گزرتے ہوئے بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ پاکستان کا نہری نظام دنیا بھر میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔

اپریل ۱۹۴۸ء میں ہندوستان نے پاکستان میں بہنے والی نہروں کا پانی روک لیا۔ حکومت ہند کا جواز یہ تھا۔ کہ پاکستان میں بہنے والے دریا ہندوستان سے ہو کر گزرتے ہیں اس لئے پاکستان کو پانی قیمتاً ملے گا۔ پاکستان نے نصوصوں کو تباہی سے بچانے کے لئے آبپاشی دینا منظور کر لیا۔

۹ ستمبر ۱۹۶۰ء کو سندھ و اس کے دریاؤں کی تقسیم کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے ذریعے تین مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کی ملکیت میں قرار پائے اور تین مشرقی دریا۔ بیاس، رومی، ستلج پر ہندوستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ ان دریاؤں کی نہروں کو پانی نہیا کرنے کے لئے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم تعمیر کئے گئے ہیں

دریائے چناب کی نہریں۔ مرالہ، خانگی اور حویلی بہادر شاہ سے تین نہریں اہر چناب، لوڑ چناب اور نہر زنگپور نکالی گئی ہیں۔ یہ نہریں سیالکوٹ، گوجرانوالہ شیخوپورہ، مظفر گڑھ، جھنگ اور ملتان کے اضلاع کو سیراب کرتی ہیں۔

دریائے جہلم کی نہریں۔ منگلا اور رسول کے مقامات سے نہر اہر جہلم اور نہر لوڑ جہلم نکالی گئی ہیں۔ یہ ضلع گجرات، ضلع سرگودھا اور کچھ ضلع جہلم کا رقبہ سیراب کرتی ہیں۔

دریائے سندھ کی نہریں :- دریائے سندھ سے پانچ مقامات کا ریلوے تونل گزر سکھ، کوٹری پر بند باندھ کر، انہریں نکالی گئی ہیں۔ یہ میانوالی، خوشاب، سیہ بھکر، راجپور، مظفر گڑھ، سرگودھا، ڈیرہ غازی خان، سکھ، خیرپور، لاڑکانہ، دادو حیدرآباد، ساکنگھڑ اور نواب شاہ کو سیراب کرتی ہیں۔

دریائے ستلج کی نہریں :- فیروز ہنڈو کس بھارت میں چلے جانے کی وجہ سے متبادل انتظام کرنا پڑا ہے۔ دریائے ستلج پر گنڈا سنگھ والا سیمنجی، اسلام اور پنج ند کے مقام پر بند باندھ کر دس نہریں نکالی گئی ہیں۔ جو ساہی وال، لتان، دہاڑی بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے اضلاع کو سیراب کرتی ہیں۔

دریائے راوی کی نہریں :- بہار پوری دو آب مادھو پور سے نکلتی ہے۔ جو بھارت کے ستانے کو سیراب کرتی ہوئی ضلع لاہور کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہر پور باری دو آب ہوئی اور ایک نہر سندھائی کے مقام سے نکالی گئی ہے۔ جو ضلع قصور ضلع ساہیوال ضلع دہاڑی اور ضلع لتان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔

پونڈھری میں راول ڈیم، سوانا ڈیم اور چراہ ڈیم سے نہریں نکالی گئی ہیں۔ صوبہ سرحد میں بہار پور سوات اور بہر پور سوات دریائے کابل سے نکالی گئی ہیں۔ درر سک سے دو نہریں نکالی گئی ہیں۔ دریائے کرم پر کرم گڑھی پراجیکٹ۔ دریائے گومل پر گومل پراجیکٹ کے ذریعے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ چشمہ بیراج کے منصوبے سے ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے سیراب ہوتے ہیں۔

پن بجلی - تریلا ڈیم - منگلا ڈیم اور وار سک ڈیم میں پن بجلی کے منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ کراچی کا بجلی گھر کراچی کے علاقے کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ رسول پراجیکٹ فیصل آباد کے صنعتی علاقے کو بجلی مہیا کرتا ہے۔ مالاکنڈ میں ۲ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور درگئی منصوبہ سے ۲ میگا واٹ بجلی پیدا کر کے مردان، پشاور اور قبائلی علاقے کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے۔

میانوالی میں چشمہ بیراج پر دوسرے ایٹمی بجلی گھر کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ اس سے ۵۰۰ میگا واٹ بجلی حاصل کی جائے گی۔

زراعت - پاکستان میں زراعت کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ ہماری قومی آمدنی کا بڑا حصہ زرعی پیداوار کا ہی رہن منت ہے۔ اس سے نہ صرف ملک خوراک میں خود کفیل ہوتا ہے۔ بلکہ صنعتی ترقی کے لئے ملک ہی سے خام مال حاصل ہوتا ہے۔ کپڑے کی صنعت کے لئے کپاس، چینی کے لئے گنا۔ تیل اور بنا سپتی گھی کے لئے سرسوں بنولہ اور مونگ پھلی کے بیج وغیرہ شامل ہیں۔

پاکستان خام قومی پیداوار کا تیس فیصد زراعت سے حاصل کرتا ہے۔ ملک کی ۵ فیصد آبادی زراعت کے شعبہ سے منسلک ہے۔ ہمارے ملک کی برآمدات کا ۷ فیصد زراعت پر مبنی ہے۔

پاکستان کی مخصوص آب و ہوا کے پیش نظر سال میں دو بڑی فصلیں ہوتی ہیں۔ فصل خریف :- اپریل سے جون تک فصل بوئی جاتی ہے۔ اور اکتوبر، نومبر میں پک کر تیار ہوتی ہے۔ خریف کی اہم فصلیں کپاس، چاول، گنا اور مکئی ہیں۔ فصل ربیع :- فصل سردیوں میں بوئی جاتی ہے۔ اور گرمیوں کے شروع میں کاٹی جاتی ہیں۔ اس کی اہم فصلیں گندم، جو اور تیل کے بیج وغیرہ ہیں۔

پاکستان میں گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا۔ کیا سس، چاول خاص مقدار میں برآمد بھی کیا جاتا ہے۔

صنعت :- کسی ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لئے صنعت میں ترقی یافتہ ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پاکستان میں کوئی بھی قابل ذکر صنعت نہ تھی۔ پاکستان نے آزادی کے بعد صنعتی ترقی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دی۔ آج ملک میں کپڑے، سیمنٹ، فولاد، چینی، کیمیاوی کھاد، پٹ سن، چمڑے، تیل صاف کرنے اور بجلی کا سامان بنانے کے کارخانے قائم ہیں۔ صنعت کے شعبہ سے مجموعی آمدنی کا ۱۷ فیصد حاصل ہوتا ہے۔ اور برآمدات میں مصنوعات کا حصہ ۴۳ فیصد ہے

چھوٹی صنعتیں نہ صرف ہماری روزمرہ کی ضروریات پوری کر رہی ہیں بلکہ بھاری مقدار میں برآمدی مال بھی تیار کر رہی ہیں۔ کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، قالین، ہورزی، لکڑی کا سامان۔ پلاسٹک کا سامان اور چمڑے کا سامان اپنے ملک کی ضروریات پورا کرنے کے بعد زرمبادلہ کا بھی اہم حصہ ہیں۔

اشیائے برآمد :- ابتدائی سالوں میں پاکستان میں کارخانے نہ ہونے کی وجہ سے خام مال مثلاً کپاس، پٹ سن، کھالیں اور چمڑہ وغیرہ کی ملک میں صنعتیں قائم ہو گئیں اور خام مال ملک میں ہی استعمال ہونے لگا۔ اب پاکستان کی برآمدی اشیاء میں چاول، سوتی کپڑا، سوتی دھاگہ، قالین، کھیلوں کا سامان، ہورزی، آلات جراحی، اون کا سامان وغیرہ ہیں۔

اشیائے درآمد :- درآمدی اشیاء میں پٹرول مشینری، اسلحہ اور موصلات کا

سلمان شامل ہے۔ درآمدات کی نسبت برآمدات کی مالیت زیادہ ہے۔ درآمدات میں غیر ضروری اشیاء میں کمی کر کے توازن قائم کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کے لوگ :- پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے لباس میں بڑا فرق ہے۔ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ ان کے رسم و رواج اور رہنے سہنے کے طریقوں میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں کے لوگوں کو دین اسلام، ایک خطرہ پاکستان، ایک تہذیب و تمدن نے ایک قوم بنا دیا ہے۔ پاکستان سب کا وطن ہے۔ اس کے حصول کے لئے سب نے قربانیاں دی ہیں اس لئے ہم سب کو پاکستانی شہری ہونے پر بڑا ناز ہے۔

صوبہ سرحد میں پٹھان رہتے ہیں۔ یہ بڑے محنتی اور جفاکش ہیں۔ اپنی جرات، بہادری اور مہمان نوازی کے لئے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ پشاور اس صوبہ کا صدر مقام ہے۔ ملک کے اس حصہ میں پرانی تہذیب کی بہت سی نشانیاں، تاریخی عمارتیں اور یادگاریں پائی جاتی ہیں۔ پنجاب میں پنجابی رہتے ہیں۔ ان کی زبان پنجابی ہے۔ پنجاب کے نوجوان اعلیٰ قسم کے سپاہی ہیں۔ لاہور پنجاب کا صدر مقام ہے۔ اسے کالجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لاہور میں بہت سی شاندار تاریخی عمارتیں ہیں۔

جنوب میں سندھی اور بلوچی بستے ہیں۔ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ سندھ میں عربوں سے تعلق کا بہت سی علامتیں موجود ہیں۔ بلوچ بلوچستان میں اپنے مویشیوں کے گلے لئے پھرتے ہیں۔ صوبہ میں ذرائع آمدورفت کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اور تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ وہ بھی بڑے محنتی اور ذہنی لوگ ہیں۔ انہوں نے ہجرت کے جان گسل لمحات کا بڑی بہت اور بہادری سے سامنا کیا ہے۔ مہاجرین پاکستان کے لئے بوجھ نہیں، یہ پاکستان کی دولت ہیں۔ ان سے پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔

قائد اعظم کی آخری تقریر "مہربان قاسم سے محمد علی جناح تک ص ۹۴"

سندھ اور پنجاب میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں۔ پنجاب میں ہڑپہ اور سندھ میں
 موہن جو دڑو کے کھنڈر ملے ہیں۔ یہ برصغیر میں منصفہ شہود پہ آنے والے کھنڈروں میں زیادہ
 پرانے ہیں۔ راولپنڈی کے قریب سیکلا بھی ایک تاریخی مقام ہے۔ لیکن یہ ان دونوں پرانے
 شہروں سے بہت بعد کا ہے

اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ یہ روٹینوں کا شہر ہے۔ کراچی جدید
 طرز کا شہر ہے۔ یہ مشہور بندرگاہ ہے۔ اور یہاں جدید طرز کی عمارتیں بڑی کثرت سے ہیں

پاکستان اور دنیائے اسلام پاکستان دنیائے اسلام کا قلب ہے۔ اس ملک
 کا قیام دو قومی نظریہ کا سرچون منت ہے۔ **اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ وَ اِحْدَاةٌ وَّ اِلٰ سَلَامٌ**
مِلَّةٌ ثَانِيَةٌ کے مطابق مسلمان بلا امتیاز نسل رنگ، زبان اور وطن ملت اسلامیہ کا حصہ
 ہیں۔ اسرائیل میں مسلمانوں کا قتل ہو۔ ایران عراق جنگ ہو یا لاکھوں افغان مجاہدین کا پاکستان
 میں برآمد ہو پاکستان نے ہر آڑے وقت میں عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ
 بہ شانہ اپنا فرض ادا کیا ہے۔

سعودی عرب :- سعودی عرب کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ بیت اللہ اور
 روضہ اقدس ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہیں۔ ان مقدس مقامات کی وجہ سے
 سعودی عرب کو امتحان و عالم اسلامی کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ سعود سے لے کر شاہ خالد
 تک ہر فرمانروائے سعودی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستانیوں نے ان کی راہ میں آنکھیں پھا کر عقیدت کا ثبوت دیا
 سعودی عرب نے ہر آڑے وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ سعودی عرب پاکستان
 کو اسلام کا مضبوط قلعہ سمجھتا ہے۔ فروری ۱۹۷۴ء میں لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس
 کے اخراجات میں مدد دی۔ پاکستان کے زکوٰۃ فنڈ میں ایک خط رقم بطور عطیہ دی۔ سعودی
 عرب کے موجودہ فرمانروا شاہ فہد بھی پاکستان کے ہی خواہ ہیں۔

افغانستان :- افغانستان نے "پختونستان" کا ہوا کھڑا کر کے پاکستان سے ہمیشہ اپنے تعلقات کشیدہ رکھے۔ جنوری ۱۹۶۶ء میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے افغانستان کا دورہ کیا۔ ۱۹۷۷ء میں افغانستان کے صدر سردار محمد داؤد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کی فضا قائم ہونے لگی۔ اپریل ۱۹۷۸ء میں سردار محمد داؤد کو قتل کر کے نور محمد ترہ کی نے حکومت سنبھالی۔ انہیں حفیظ اللہ امین نے موت کے گھاٹ اتار کر اقتدار سنبھالا۔ جلد ہی ببرک کارمل روسی حمایت سے ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ء کو افغانستان کے تیسرے صدر کی حیثیت سے زمام حکومت سنبھالا اسی کے ساتھ روس نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دیں۔ افغان بے خانماں ہو کر پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مہاجرین کی تعداد ۳۱ لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان روسی افواج کی افغانستان میں موجودگی کا مخالف ہے۔ اس سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ عالم اسلام کو بھی اس سے خطرات پیش آسکتے ہیں۔ بحیرہ عرب بھی اس کا زور میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام روسی کے ان اقدام کے خلاف ہے۔

ایران :- ایران پہلا ملک ہے۔ جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ زبان ثقافت کی ترجمان ہوتی ہے۔ ایران کی فارسی زبان ایک طویل عرصہ تک برصغیر کی سرکاری زبان رہی ہے اس طرح پاکستان اور ایران ایک ہی تہذیب و ثقافت کے امین رہے ہیں۔

مئی ۱۹۴۹ء میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم خان یاقوت علی خان نے ایران کا دورہ کیا۔ شہنشاہ ایران نے ۱۹۵۰ء میں پاکستان میں قدم رنجہ کیا۔ اس طرح اشتراک و تعاون کا معاہدہ طے پایا۔

۲۱ جولائی ۱۹۶۴ء میں پاکستان نے ایران اور ترکی نے علاقائی تعاون برائے ترقی (آر۔ سی۔ ڈی) پر دستخط کئے۔ ۱۹۶۵ء اور ۱۹۷۱ء کی جنگوں میں ایران نے پاکستان کی مالی مدد کی

۱۶ جنوری ۱۹۷۹ کو شاہ ایران ملک سے بھاگ گیا اور انقلابی حکومت
 عدم سرایت اندھن بینی کے زیر ہدایت قائم ہوئی۔ پاکستان نے ایران عراق تنازعہ ختم کرنے
 کے لئے بھی بھرپور کوشش کا ہیر۔

ترکی :- ترکی دین کے اسلام کا خلیفہ رہا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت
 کو بچانے کے لئے بیش بہا قربانیاں دیں۔ تحریک خلافت میں ہزاروں کنبے بے خانماں ہوئے
 ترکی ۱۹۶۴ سے علاقائی تعاون برائے ترقی کے رشتہ میں منسلک ہے۔ ۱۹۶۵
 اور ۱۹۷۱ء کی پاک بھارت جنگ میں ترکی نے اخلاقی اور مادی امداد بہم پہنچائی۔ دونوں
 ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے چلے آ رہے ہیں۔

بنگلہ دیش :- بنگلہ دیش ماضی میں پاکستان کا حصہ تھا۔ اسے مشرقی پاکستان کے
 نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ۱۹۷۱ء کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان
 میں واضح اکثریت حاصل کی۔ یحییٰ خان نے اقتدار منتقل کرنے میں خود عرضی کا ثبوت دیا
 مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چلی اور دسمبر ۱۹۷۱ء کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔
 ۱۹۷۴ء میں لاہور کی سربراہی کا فرانس میں شیخ مجیب الرحمن نے مشروط شرکت کی۔
 جس کے نتیجہ میں پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ ۱۵ اگست ۱۹۷۵ء کو خوند کر مشتاق احمد نے
 شیخ مجیب الرحمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ۱۹۷۷ء میں ضیاء الرحمن برسر اقتدار آئے
 جولائی ۱۹۷۸ء کو قتل ہوئے۔ اب حسین محمد ارشاد بنگلہ دیش کے صدر ہیں۔ ان کے
 عہد میں پاکستان کے ساتھ خصوصی اور قریبی روابط قائم ہوئے۔ بہاریوں کی آباد کاری
 کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہوا۔

معدہ عرب امدات پاکستان کو اقتصادی ترقی میں بھرپور مدد دے رہی ہیں۔ ان
 کے تعاون کی وجہ سے پاکستان مغربی ملکوں کی امداد کی محتاجی سے آزاد ہو گیا ہے۔

عراق ایران حالیہ لڑائی میں پاکستان کے کردار اور خدمات کو دونوں ملکوں نے سراہا ہے۔ پاکستان عراق کے کئی اقتصادی منصوبوں کی تکمیل میں فنی اور افرادی قوت فراہم کر رہا ہے۔ شام کے خلاف اسرائیل کی پاکستان نے ہمیشہ ندمت کی ہے اور شام کو اسرائیل جنگ میں ہر قسم کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا ہے۔

اردن کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں۔ اردن نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی بھی تائید و حمایت کی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ فنی و اقتصادی تعاون کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ صدر سوئیگار نو مرحوم پاکستان دوستی کے مداح تھے۔ ۱۹۶۵ء میں پاک بھارت جنگ کے دوران انڈونیشیا نے اپنی بحریہ کو مشرقی پاکستان کی حفاظت کے لئے بھیجا۔ دونوں ممالک کے درمیان بہت سے تجارتی اور ثقافتی معاہدے ہو چکے ہیں۔

ٹائیٹیا جنوب مشرقی ایشیا کا دوسرا بڑا مسلم ملک ہے۔ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں ملائیشیا نے بھارت کی حمایت کی۔ جگہ دیش کو مسلم ممالک میں سب سے پہلے تسلیم کیا۔ لیکن اب تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیبا کے سربراہ کرنل مہمر قذافی ہیں۔ ستمبر ۱۹۶۹ء میں شاہ ادریس کی حکومت کا تختہ الٹ کر عنان حکومت سنبھالی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں مہمر قذافی کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ پٹرول کے سلسلہ میں لیبیا پاکستان کا بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ لیبیا میں ہزاروں پاکستانی اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

مصر کو عرب ممالک میں اہم حیثیت حاصل ہے۔ ۱۹۵۶ء میں برطانیہ - فرانس اور اسرائیل نے مصر پر چڑھائی کی۔ پاکستان نے اس جارحیت کی ندمت کی۔ ۱۹۷۳ء کی اسرائیل مصر جنگ میں پاکستان نے مصر کی بھرپور مدد کی۔ اب دونوں ممالک مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔

مسئلہ فلسطین

فلسطین براعظم یورپ، افریقہ، اور ایشیا کے نقطہ سنگم پر واقع ہے۔ اس کے قدیم باشندے فلسطینی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے فلسطین پہنچے تو فلسطی قبیلہ یہاں آباد تھا۔ ان کی اپنی حکومت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کی۔ اس فلسطی قبیلہ کے نام پر یہ علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ اور یہی لوگ اس خطہ کے اصلی باشندے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل اور فلسطی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے برسریکار رہے۔ کبھی بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، اور کبھی فلسطیوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت طالوت نے جاہلیت کو شکست دی۔ اور بنی اسرائیل کو دوبارہ آباد کیا۔ جاہلیت فلسطی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔

دسویں صدی قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام ابن حضرت داؤد علیہ السلام نے صیہون پہاڑی پر سیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ اور یروشلم کی بنیاد ڈالی۔ لیکن جب بھی بنی اسرائیل کمزور ہوئے، فلسطی قبیلہ نے انہیں نیچا دکھا کر منتشر کر دیا۔ ۵۹۰ قبل مسیح، رومی حکمران بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور سیکل سلیمانی کو گرا کر یہودیوں کو غلام بنایا۔

۵۲۶ قبل مسیح ایران کے حکمران نے فلسطین رومیوں سے چھین لیا،

اور یہودیوں کو آزادی دے دی۔ انہوں نے دوبارہ سیکل سلیمانی کی تعمیر کرائی۔

۱۹۸ قبل مسیح میں یونانیوں نے فلسطین کو فتح کیا اور سیکل سلیمانی

کو بت خانے میں تبدیل کر دیا۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی بن کر آئے تو اس قوم نے

ان پر سازش کا الزام لگا کر انہیں تختہ دار پر لاکھڑا کیا۔ یہیں سے ان کی مستقل تباہی اور بربادی کا دودھ شروع ہوتا ہے۔

۶۷۰ء میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس

سے نکال دیا۔ یہودی یہاں سے نکل کر یورپ اور ایشیا میں پھیل گئے۔

۵۷۱ء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہودیوں کے

کچھ قبائل یثرب (مدینہ النبی ص) کے ارد گرد آباد تھے۔ آپ مہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو میثاقِ مدینہ میں یہودیوں کو بھی شریک کیا۔

میثاقِ مدینہ! دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ ہے جس میں یہودیوں

کو بھی شریک کیا گیا۔ لیکن دو سال بعد جب غزوہ بدر میں قریش مکہ اور مسلمانوں

آمنے سامنے ہوئے تو یہودیوں نے میثاقِ مدینہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے

قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ آپ نے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو قینقاع کو جلا وطن کر

غزوہ احد کے بعد بنو نضیر کو بھی مدینہ سے خارج کرنا پڑا۔ یہودی خیبر میں جا کر آباد

ہو گئے۔ مگر حسبِ عادت سازشوں میں مصروف رہے، اور ہمیشہ قریش مکہ

کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے۔ آخر مسلمانوں نے تنگ آ کر

خیبر کے قلعوں کو فتح کر کے ان کی قوت کو ختم کر دیا۔

یہودی یہاں بھی گئے، اپنی سازشوں اور تخریبی

کاروائیوں سے باز نہ آئے۔ تو بالآخر وہاں کے باشندوں کو انہیں وہاں

سے نکالنا پڑا۔ یہودی فطرتاً شریک اور سازشی ہے۔ اور سودا، اس

کا کاروبار ہونے کی وجہ سے ہرجگہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کسی بھی جگہ قومیت کے حقوق حاصل نہیں ہو سکے۔

یہودی ہیکلِ سلیمانی کی وجہ سے فلسطین کو اپنا

مولد اور مسکن سمجھتے رہے ہیں۔ اور ہمیشہ موقع کی تاڑ میں رہے ہیں

کہ وہ فلسطین پر قبضہ لیں۔ انیسویں صدی کے آغاز میں انہوں نے فلسطین میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔

پہلی جنگ عظیم اور اعلانِ بالفور: ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، امریکہ، برطانیہ کا اتحادی تھا اور امریکہ میں یہودی اپنے سرمایہ کی وجہ سے بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں کو ساتھ ملا کر امریکہ کو اتحادی بنایا تھا اس لیے برطانیہ یہودیوں کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ نومبر ۱۹۱۷ء اعلانِ بالفور - BAL-FOR-UR کے ذریعہ برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی حکومت کے قیام میں دلچسپی کا اظہار کیا اس سے یہودی شیر ہوتا چلا گیا اور یہودی دنیا بھر سے فلسطین میں آنا شروع ہو گئے۔

فلسطین میں عربوں کی حالت بڑی پسماندہ تھی، یہودیوں نے ان سے منہ مانگی قیمت دے کر زمینیں خرید لیں۔ یہودیوں کی آباد کاری میں صیہونی تنظیم کام کر رہی تھی۔ مشہور سرمایہ دار لارڈ راس چائلڈ یہودی نے اپنا سرمایہ عربوں سے زمین ہتھیانے پر لگا دیا۔ اس سے پہلے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد ۵۰ ہزار کے لگ بھگ تھی، لیکن ۱۹۳۶ء میں ان کی تعداد پانچ لاکھ تک جا پہنچی، اور اس میں متواتر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت سے ان کی تعداد ۳۰ لاکھ تک جا پہنچی۔ اور انہوں نے عربوں سے زمین خرید کر انہیں بے گھر کر دیا۔ ۱۸۹۷ء میں یہودیوں کی سوسائٹیز لینڈ میں ایک یہودی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صیہونی تنظیم فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کیلئے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس میں انہیں تمام شہری حقوق حاصل ہوں گے۔ یہودیوں کو ہر ملک میں اپنی تنظیمیں قائم کرنے اور ہر طبقہ کے یہودیوں کو اپنے آبائی مولد و مسکن میں آباد ہونے کی ترغیب دیں۔ صیہون یروشلم کی ایک پہاڑی ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام

نے ہیگل سیمانی تعمیر کیا تھا، اس نسبت سے یہودیوں نے ایک نظریہ صیہونیت تشکیل دیا۔ اور اس کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے قیام کا تصور سمودیا۔ اور دنیا کے یہودی اس مملکت کے حصول کیلئے کوشاں ہو گئے۔ فلسطین میں یہودی ہر ملک سے پہنچ رہے تھے۔ عربوں کو اس بات کی فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر ان کی آمد کو نہ روکا گیا تو ایک دن ان کی اکثریت انہیں دبوچ لے گی۔ انہوں نے برطانیہ سے احتجاج کیا کہ یہودیوں کی آمد بند کی جائے، انگریزوں نے بزور قوت دباننا چاہا مگر عربوں نے ہر قربانی دے کر اپنے مطالبہ پر قائم رہے، برطانیہ کمیشن بھیجے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن یہودیوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ڈو کمیشن ناکام ہو گئے۔

۱۹۳۷ء میں لارڈ ڈیل کی قیادت میں تیسرا کمیشن قائم ہوا جس نے فلسطین کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایک حصہ میں یہودی حکومت، دوسرے حصہ "جنوب اور مغرب کے علاقے (بئرحصہ) عربوں کو اور یروشلم کا شہر برطانیہ کی نگرانی میں دے دیا جائے۔ اس فیصلہ کے خلاف ملک گیر ہنگامے شروع ہو گئے۔ برطانیہ نے تشدد کی راہ اپنائی، لیکن عربوں کے پایہ ثبات میں لغزش نہ آئی۔ انگریزوں نے مفاہمت کی چال چلی اور لندن میں عرب اور یہودی لیڈروں کی ایک کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا، لیکن عرب لیڈروں نے ایک میز پر یہودیوں سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے دونوں قوموں کے لیڈروں سے الگ الگ بات کر کے قریباً اربعہ شائع کیا، جس کی رُو سے پانچ سال کے عرصہ میں ۵۰ ہزار یہودیوں کو درآمد کرنے کی حد مقرر کی گئی۔

۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ عربوں نے جرمن نواز پالیسی اپنائی۔ مفتی اعظم فلسطین نے جرمنی کا دورہ کیا۔ عرب نوجوانوں نے جرمنی سے گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے یہودی آبادیوں پر کامیاب حملے کیے۔ یہودی امریکہ کی مدد سرمایہ سے کر رہے تھے۔ چنانچہ

امریکی کانگریس نے برطانیہ کو فلسطین میں ایک لاکھ یہودیوں کے داخلہ کے لیے کہا
 برطانیہ نے ایک لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی۔
 یہودیوں نے امریکہ کو اپنی پشت پر دیکھ کر برطانوی نگران حکومت کو غیر قانونی
 قرار دے دیا۔

برطانیہ اس مسئلہ کو اقوام متحدہ میں لے گیا، اقوام متحدہ نے
 ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے نومبر ۱۹۴۷ء کو اپنی رپورٹ دی۔ اس میں فلسطین
 کو تقسیم کرنے کا منصوبہ شامل تھا۔ اور یہودیوں کو ریاست بنانے کی منظوری مل گئی
 انگریزوں نے ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو فلسطین سے اپنا اقتدار اٹھا
 لیا۔ ڈیوڈ بن گوریان نے مئی ۱۹۴۸ء کو اسرائیل کی حکومت کے قیام کا اعلان
 کیا۔ وزیرین اس حکومت کا صدر بنا۔ امریکہ نے اسی وقت اس حکومت کو تسلیم کر
 لیا، جس کی حدود کا تعین بھی نہیں ہو پایا تھا۔ دو دن بعد روس نے بھی اسے
 تسلیم کر لیا۔۔

امریکی، اینگلو بلاک نے مشرق وسطے کے ممالک کے اتحاد اور تنظیم
 کو پارہ پارہ کرنے کیلئے اسرائیلی حکومت کو جنم دیا۔ امریکہ نے اسے مضبوط بنانے کیلئے بھرپور
 امداد مہیا کی۔ آج اسرائیلی حکومت ایک خطرہ بن کر عربوں کے سروں پر منڈلا رہی ہے
 اس نے عربوں کا سکون غارت کر رکھا ہے۔ لیکن ایک نہ ایک دن عرب اسے
 مضخم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

جنگ ۱۹۴۸ء

عربوں نے اسرائیلی حکومت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ عرب
 ممالک کی متحدہ فوجوں نے چاروں طرف سے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ عرب پیش قدمی کرتے
 ہوئے بیت اللہم تک جا پہنچے۔ اسرائیل، عرب کی متحدہ طاقت کی تاب نہ لاسکا

سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعہ جنگ بند کرادی۔ اسرائیل اس عرصہ میں یورپی ملکوں سے جنگی ساز و سامان اکٹھا کرتا رہا۔ اس نے ۸ جولائی ۱۹۴۸ء کو ایک بھرپور حملہ کر کے مصر کا بہت سا علاقہ قبضہ میں لے لیا۔ جنوری ۱۹۴۹ء کو دونوں میں صلح ہو گئی۔ شاہ فاروق کو غازہ کی پٹی کا علاقہ واپس مل گیا، اور اس میں فلسطینی مہاجرین کو آباد کیا گیا۔ مصر نے اسرائیل کا جنوبی فلسطین پر قبضہ تسلیم کر لیا۔

جنگ ۱۹۵۶ء

جولائی ۱۹۵۶ء میں مصر کے صدر ناصر نے نہر سویز کو قومی ملکیت میں لینے

کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے اتحادی فرانس اور برطانیہ کی مدد سے ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۶ء کو مصر پر حملہ کر دیا۔ مصر اس ناگہانی حملہ کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسرائیل نے پورٹ سعید پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر روس نے مداخلت کی اور اتحادیوں کو جنگ بند کرنے کی دھمکی دی۔ اقوام متحدہ نے بھی مداخلت کی اور جنگ بند ہو گئی، اور حملہ آور دسمبر ۱۹۵۶ء کو مصر خالی کر گئے۔

جنگ ۱۹۶۷ء

۵ جون ۱۹۶۷ء کو اسرائیل نے مصر، اردن اور شام پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل مصر

کی نہر سویز تک پہنچ گیا۔ اور شام میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ یو۔ این۔ او نے جنگ بند کر دی اور اسرائیل کو مقبوضہ علاقے خالی کرنے کو کہا، لیکن اس نے علاقے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔

جنگ ۱۹۶۳ء

اکتوبر ۱۹۶۳ء کی سترہ روزہ جنگ میں عربوں نے اپنے بہت سے علاقے

اسرائیل سے واپس لے لیے۔ اور ہرمجاز پر اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب علاقوں نے امریکہ اور یورپی ممالک جو گاہے گاہے اسرائیل کی پشت پناہی کرتے تھے، تیل کی سپلائی بند کر دی۔ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے نہر سویز کا مشرقی کنارہ اور گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ خالی کر دیا۔

عربوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کے مسلم مہاجرین کو ان کے گھروں میں آباد ہونے دے۔۔۔ بیت المقدس کو خالی کرے، شام اور اردن کے مقبوضہ علاقے واپس کرے۔ لیکن اسرائیل حکومت، طاقت کے نشہ میں ان مطالبات کو ٹالتی چلی آرہی ہے۔ اس ہٹ دھرمی سے عرب اتحاد کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اور وہ دن دُور نہیں کہ عرب، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیں گے۔۔۔ انشاء اللہ

اتحاد کی راہ

عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ہر اسلامی ملک اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ اتحاد کی مستقل صورت اسلامی سربراہان مملکت کی کانفرنسیں ہیں۔ پہلی سربراہی کانفرنس :- مراکش کے شہر رباط میں رباط کانفرنس ہوئی۔ ۱۹۶۹ء میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی نیت سے اس کا ایک حصہ نذر آتش کیا۔ اس واقعہ نے اتحاد کا احساس دلایا۔ مسلم ممالک کے سربراہان نے مل بیٹھ کر مسئلہ فلسطین پر غور و خوض کیا۔ دوسری سربراہی کانفرنس :- ۱۹۷۳ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی۔ کہ مسلمان سر جوڑ کر مسئلہ فلسطین کا مستقل حل تلاش کریں۔ نیز مسلمان ممالک کو جو دیگر مسائل کا سامنا ہے، ان کا بھی حل تلاش کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ۱۹۷۴ء میں یہ کانفرنس پاکستان میں ہوئی۔

تیسری سربراہی کانفرنس :- جنوری ۱۹۸۱ء کو تیسری سربراہی کانفرنس مکہ شریف میں ہوئی۔ اس میں مسئلہ فلسطین اور افغانستان کے حل کیلئے جہاد کی راہ اختیار کرنے کا عزم کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ اتحاد اسلامی کے لیے کوشاں رہا ہے اور اب اس کی کوششوں سے عرب ممالک ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔

پی۔ ایل۔ او کو یا سر عرفات جیسا مخلص لیڈر میسر ہے۔ فلسطین کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ وہ دن دور نہیں جبے فلسطینی مجاہدین یہودیوں کے نخلِ نجیث کو بن سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ان شاء اللہ۔

جذبہ قومیت :- یہودیوں نے جذبہ قومیت کو اتحاد کی علامت قرار دے کر نظریہ مسیہونیت وضع کیا۔ اور مسیہون کو مرکز قرار دے کر دنیا بھر سے یہودی کھنچا چلا آیا۔ مسیہون اتحاد و تنظیم کا نشان قرار پا گیا۔ یہ وہی پہاڑی ہے کہ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسویں صدی قبل مسیح ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اس میں ٹسکے نہیں کہ یہودی ہر ملک

میں ہے لیکن ان کی رُوح صیہون میں بند ہے۔

عرب مسلمانوں نے اتحاد، تنظیم اور افاقیت کو چھوڑ کر جزائری اکیڈمی

میں بند ہونے کی کوششیں کیں، نتیجہً عرب طاقت تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اور یہودیت وحدت کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ ۱۸۹۷ء میں یہودیوں نے سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس منعقد کی اور دنیا بھر کی یہودی تنظیموں سے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے قیام کی کوششیں تیز تر کرنے پر زور دیا گیا۔ اس وقت عبدالحمید خلیفہ المسلمین اور ترکی کا سلطان تھا۔ اس نے یہودیوں کو علیحدہ ریاست کے قیام کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہودیوں نے نوجوان ترک کی قومی اور انقلابی تحریک کو مالی امداد دے کر اپنا ہمنوا بنایا۔ ۱۹۰۹ء میں سلطان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔

سلطان کوئی عرب تھا یا غیر عرب وہ اسلامی برادری کا فرد تھا۔ "مذاکراتی۔ عبداللہ ابن حسین۔

اور نئی وزارت میں تین یہودی وزراء کو بھی شامل کیا گیا۔ جنہوں نے ایک قانون منظور کروا کر فلسطین میں یہودیوں کو جائدادیں خریدنے کا حق دلایا۔ اس طرح یہودیوں کو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی خلافت سے اجازت نامہ ملا۔

"کوئی، بھگے کہ ترک اب (قومی جمہوریت اختیار کر کے) پہلے سے زیادہ

قوی اور دیرپا، جدید قوم بن گئے ہیں۔ (میں کہوں گا) کہ ان کی وہ شہرت و احترام کہاں ہے، جو کل تک تھا۔ جب کہ ان کا سلطان، امیر المومنین اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حقیقت میں آج وہ کمزور اور چھوٹے ہو گئے ہیں۔ جب کہ کل بڑے اور طاقتور تھے۔ کوئی چیز بھی جب اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے، صحیح و سالم نہیں رہتی۔"

مذاکراتی: "عبداللہ بن حسین"

عربوں کو بیسویں صدی کے آغاز میں قومیت کا تصور دیا گیا، ترکی

اس وقت مشرق وسطیٰ کا خلیفہ تھا۔ ترکوں نے بھی عرب کی تعمیر و ترقی پر کوئی توجہ نہ دی۔ اور انگریزوں نے عربوں میں جذبہ قومیت سے کو خوب ہوا دی۔

یہاں بھی دو وحدتیں ایک وحدت میں ، ایک نظریہ کے تحت آباد ہیں ۔ وہاں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے قومیت کا نعرہ بڑا کارگر رہا ہے ۔ مشرقی پاکستان بھی اسی نعرہ سے ٹوٹ کر پاکستان سے الگ ہو گیا ۔ عوام نے کیا پایا ؟ یقیناً ان کی زندگیاں میں کوئی خوش گوار تبدیلی نہیں آئی ۔ وہی حکمران ، اور سیاست کے وہی جیلے بہانے ہیں ۔

ترکوں سے گلو خلاصی کرانے کے لئے شریف حسین (مکہ شریف) نے عرب قوم پرستی کا ڈھونگ چاکر عربوں کو ترکوں سے متنفر کر دیا ۔ " اگرچہ شریف حسین نے عرب قوم پرستوں سے قول و قرار کرنے کے بعد ہی عثمانی حکومت سے جون ۱۹۱۶ء میں انحراف کا اقدام کیا تھا ، لیکن شریف حسین کی حکمت عملی کا غور سے تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت عرب قوم پرستی کی اس نے بھی وکالت نہیں کی ۔ وہ عثمانی سلطنت کے دائرے میں رہ کر اپنے مفاد کی طرف سے اطمینان چاہتا تھا ۔ اس میں ناکام ہو جانے پر ہی اس نے عرب قوم پرستوں کے ساتھ مل کر مخالفت کا علم بغاوت بلند کیا تھا ۔ " (مذاکراتی : عبداللہ بن حسین)

قوم پرستی کا نعرہ بڑا پُرکشش نعرہ ہے ۔ اس میں نوجوانوں کیلئے بڑی کشش ہے ۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل کارفرما ہیں ، ان کا کھوج لگانے سے نوجوان قاصر ہیں ۔ وہ اپنے مخصوص جذبات جن میں ملاوٹ اور کھوٹ نہیں ہوتی ، ان سے کام لے کر جان کی بازی لگا دیتے ہیں ۔ اور جب ان کی قربانی رنگ لاتی ہے تو وہی جیسے گر آگے بڑھ کر ان کی قوم پرستی کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ کر آزادی کی آواز بند کر دیتا ہے اور ملک و دولت ہو کر کمزور حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ۔ اور ہر جہت ہمیشہ کے لئے روگی بن جاتا ہے ۔

تَمَّ شَاءَ بِالْخَيْرِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کتابیات

۱: القرآن

۲: الحدیث

۳: اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی — سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ شاہ عالم مارکیٹ لاہور، مارچ ۱۹۶۹ء

۴: قدیم تہذیب اور جدید انسان — ڈاکٹر روتھ بینی ڈکٹ، ترجمہ سید قاسم محمود

مکتبہ معین الادب، لاہور - ۱۹۶۹ء

۵: رسوم ہند — رائے بہادر ماسٹر پیار سے لال آشوب دہوی - ڈبلیو جے بالرائیڈ

کارکنان مجلس ترقی اردو، لاہور - ۱۹۶۱ء

۶: خطبات سرسید جلد دوم — مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی -

مجلس ترقی ادب لاہور - جون ۱۹۶۳ء

۷: جنگ آزادی ۱۸۵۷ء — محمد ایوب قادری

پاک اکیڈمی، وحید آباد، کراچی ۱۸ - جون ۱۹۶۶ء

۸: سرگزشتِ پاکستان — سردار محمد خان عزیز -

سنگ میل پبلیکیشنز - لاہور، مارچ ۱۹۶۴ء

۹: پاکستان کی نظریاتی سرحدیں — ڈاکٹر وحید قریشی

ایجوکیشنل ایسوسی ایشن، لاہور - مارچ ۱۹۶۳ء

۱۰: نقوش اقبال — مولانا ابوالحسن ندوی -

لکھنؤ ۱۹۷۰ء

۱۱: تاریخ اسلام — اکبر شاہ نجیب آبادی

نفیس اکیڈمی اسٹریچن روڈ کراچی -

۱۲: مونی کوثر — شیخ محمد اکرام

فیروز سنٹر لمیٹڈ لاہور ۱۹۶۶ء

۱۳ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیمائشی زندگی

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

مولوی مسافر خانہ ، بندر روڈ کراچی ، ۱۹۶۰ء

۱۴ تاریخ و اصول حدیث

پروفیسر میاں منظور احمد

اسلامیہ یونیورسٹی ، بہاولپور

۱۵ مولانا شرف علی تھانوی اور تحریک آزادی

پروفیسر احمد سعید

ایجوکیشنل ایسوسی ایشن ، لاہور ، ۱۹۶۲ء

۱۶ تاریخ دعوت و عزیمت

مولانا سید ابوالحسن ندوی

مجلس نشریات اسلام

THE AUTOBIOGRAPHY OF AN UNKNOWN INDIAN .

۱۷

By CHAUDHRY N.C LONDON, 1951

مولانا الطاف حسین حالی

۱۸ حیات جاوید

ایڈمی پنجاہ ، لاہور ، ۱۹۵۷ء

استائین - ترجمہ طینل احمد خان ، ایم اے

۱۹ قوم اور قومیت

نیا ادارہ ، لاہور

ڈاکٹر عارف بٹالوی

۲۰ تاریخ مسلم لیگ

مکتبہ القریش ، اردو بازار لاہور ، ۱۹۶۹ء

۲۱ ظہور پاکستان

چوہدری محمد علی ، ترجمہ بشیر احمد ارشد

مکتبہ کارواں ، لاہور

پروفیسر محمد رضا خان

۲۲ تاریخ مسلمانان عالم

علمی کتب خانہ ، لاہور ، دسمبر ۱۹۶۱ء

سید نور احمد

۲۳ مارشل لاء سے مارشل لاء تک

ملک دین محمد اینڈ سنٹر ، لاہور ، ۱۹۶۶ء

۲۴ تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء، چودھری حبیب احمد۔

البیان چوک انارکلی لاہور

۲۵ فلسفہ اور تعلیم - پروفیسر ظفر حسین خانجی - علمی کتاب گھر کراچی - فروری ۱۹۴۸

۲۶ نظریہ پاکستان چودھری حبیب احمد

ادارہ نظریہ پاکستان - لاہور

۲۷ آزاد قوم کی تعمیر اور پاکستان = ڈاکٹر ناموس - یونائیٹڈ پبلشرز - انارکلی لاہور

۲۸ اسلامی ریاست ایک تاریخی جائزہ ڈاکٹر امیر حسن صدیقی - ترجمہ نثار احمد

حیوت الفلاح کراچی، ۱۹۶۶ء

۲۹ تنزک باہری (سنگ میل پبلیشرز لاہور ۱۹۶۶) ترجمہ رشید احمد ندوی

۳۰ ماہنامہ تبصرہ - لاہور اختر کاشمیری

جلد نمبر ۲۰، شماره نمبر ۱۰، اگست، ستمبر ۱۹۶۹

۳۱ خبرنامہ ہمدرد - حکیم محمد سعید - جلد ۱۲، شماره نمبر ۸ - ناظم آباد کراچی ۱۸

۳۲ نوائے وقت کراچی ۲۳ اکتوبر ۱۹۶۹ - (پاکستان کی تشکیل اور دو قومی نظریہ)

میاں ظفر احمد -

۳۳ نوائے وقت کراچی - ۲۴ اکتوبر ۱۹۶۹ء (قرارداد پاکستان کا تعلیمی اور ثقافتی پس منظر) سید الطاف بیلوی

۳۴ "TWO NATION THEORY" ڈاکٹر شفیق علی خانجی

مرکز شعور و ادب - حیدرآباد ۱۹۶۳

۳۵ "PREACHING OF ISLAM" مہتمس آر نلڈ - شرکت کلام - لاہور ۱۹۵۶ء

۳۶ روزنامہ جنگ کراچی - مقتدرہ قومی زبان - ۲۸ اکتوبر ۱۹۶۹ء

سید ذاکر اعجاز -

۳۷ دو قومی نظریہ ہی اساسی پاکستان ایم۔ نذیر احمد تشنہ

تعارف مصنف

نام : ایم نذیر احمد تشنہ
تاریخ پیدائش : ۱۵ نومبر ۱۹۴۲ء
مقام پیدائش : نوشہرہ
تعلیم : ایم۔ اے۔ ایم۔ ایڈ

مشغلہ : تعلیم و تربیت

- ۱۔ دو قومی نظریہ کی روشنی میں پاکستان کا مطالعہ
- ۲۔ اسلامی تہذیب و تمدن ایم۔ اے (تاریخ) تیسرا پرچہ
- ۳۔ ہندو مسلم ثقافت کا تقابلی مطالعہ
- ۴۔ ڈگری کلاسز کی سطح پر پاکستان کا مطالعہ
- ۵۔ بی۔ ایڈ کا چوتھا پرچہ مطالعہ پاکستان کے لیے

میں پاکستان

ایم نذیر احمد تشنہ

ایم۔ اے (اردو تاریخ) ایم۔ او۔ ایل۔ ایم۔ ایڈ

کالج آف ایجوکیشن افضل پور

گلوبل پبلیشرز، اردو بازار لاہور